СОТИРИС КАДАС, Археолог

СВЯТАЯ ГОРА АФОН

МОНАСТЫРИ И ИХ СОКРОВИЩА

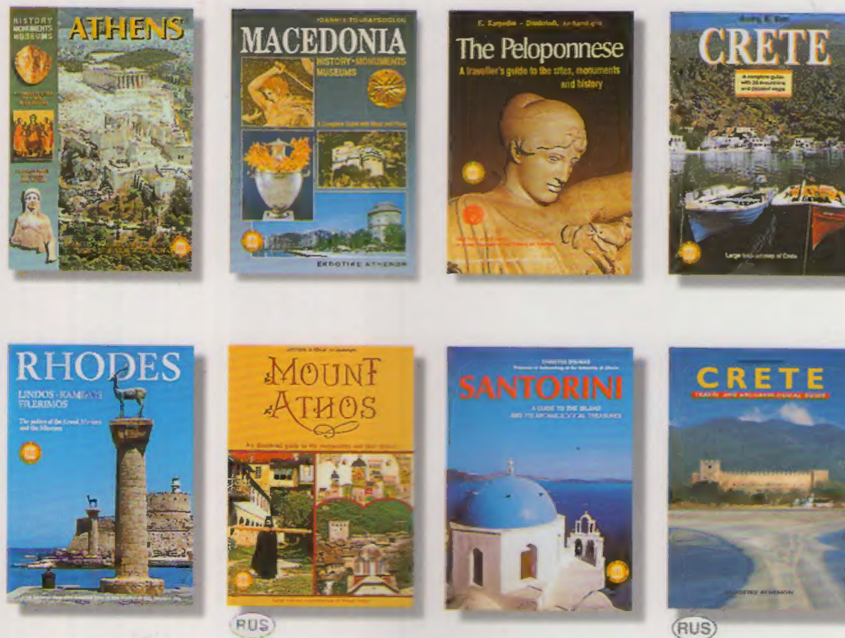

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Греция: Путешествия

Греция: История Мифы Традиции

Путеводители издательства **«Ekdotike Athenon»** подготовлены учеными-специалистами, отличаются точностью, высоким профессиональным уровнем и богатым иллюстративным материалом. Они знакомят читателя с различными областями Греции, с археологическими памятниками, наиболее значительными музеями и произведениями искусства, позволяя совершить путешествие в прошлое и познакомиться с настоящим страны. Культура, история, мифология и традиции Греции получили во всей своей полноте отображение в путеводителях издательства **«Ekdotike Athenon»**.

Святая Гора
Афон

Издатели: Х. Г. Христопулос
Перевод: Олег Цыбенко
Художественный редастор: Никос Андрикакис
Фотографии: М. Скиадересис и Н. Контос, А. Спиропулос,
Ф. Проватакис, С. Кадас
Набор: Александр Джувинов

Цветоразделение, печать и переплет: Метрон S.A. - Зкдотики Злладос

СВЯТАЯ ГОРА АФОН

МОНАСТЫРИ И ИХ СОКРОВИЩА

СОТИРИС КАДАС
Археолог

ИЗДАТЕЛЬСТВО
EKDOTIKE ATHENON
Афины 2012

ISBN 978-960-213-382-8

13, Ippokratous St., Athens 106 79
Printed in Greece

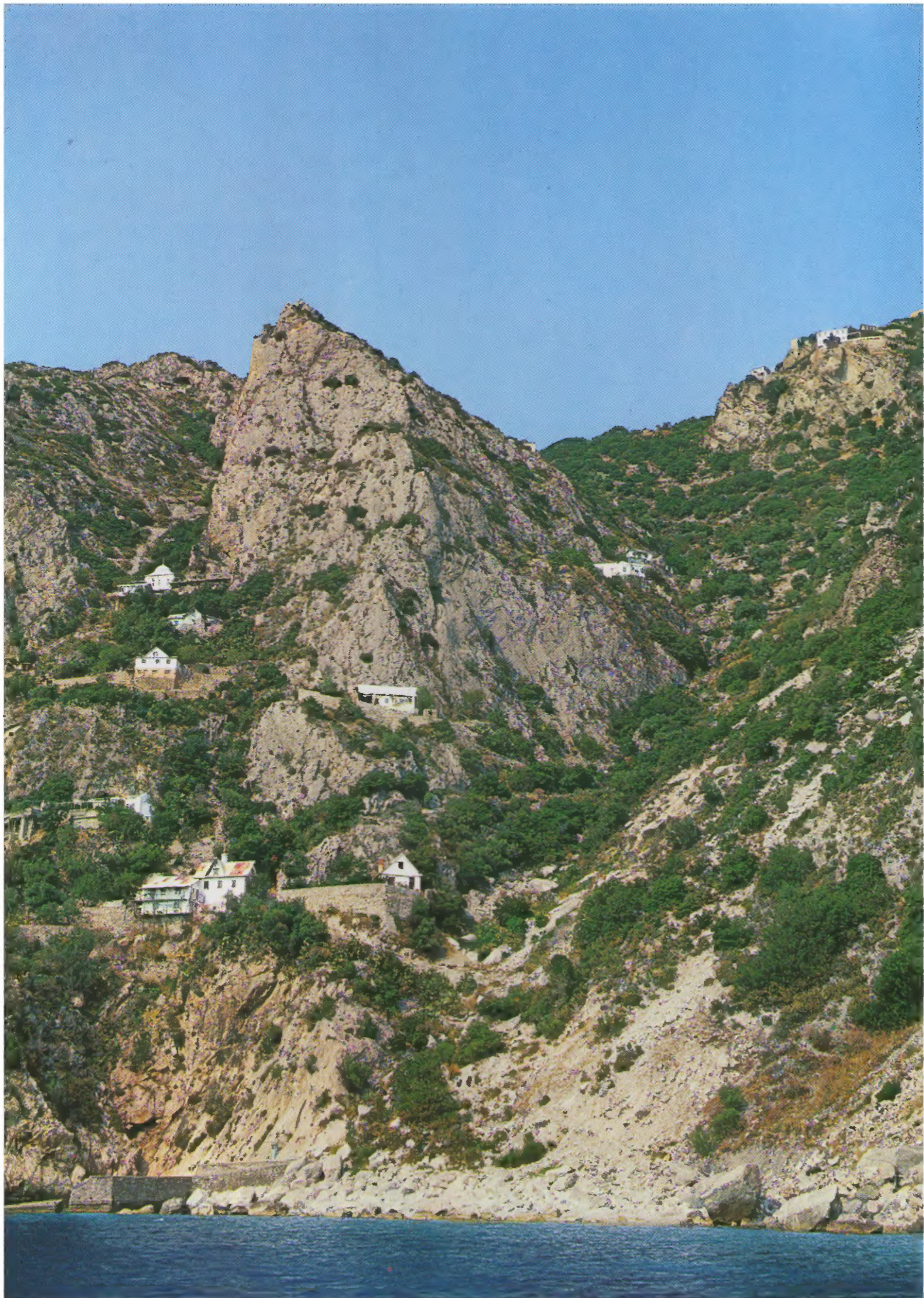
Содержание

Монастыри
Скиты
Экзартимы

ЭСФИГМЕН
ХИЛАНДАР
ЗОГРАФ
ВАТОПЕД
СВ. ДИМИТРИЙ
КОНСТАМОНИТ
БОГОРОДИЦА
ПАНТОКРАТОР
ДОХИАР
ПРОРОК ИЛЬЯ
СВЯТОЙ АНДРЕЙ
СТАВРОНИКИТА
КСЕНОФОНТ
КАРЕЯ
СВЯТОЙ ПАНТЕЛЕЙМОН
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
КУТЛУМУШ
ИВЕР
СВЯТОЙ ПАНТЕЛЕЙМОН
ПРЕДТЕЧА
КСИРОПОТАМ
КАРАКАЛ
Дафна
ФИЛОФЕЙ
СИМОНОПЕТРА
СВЯТОЙ ДИМИТРИЙ
СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ
ДИОНИСИАТ
ВЕЛИКАЯ ЛАВРА
СВЯТОЙ ПАВЕЛ
гора Афон
НОВЫЙ СКИТ
Керасия
Пустыня
СВЯТАЯ АННА
Святой Василий
ПРЕДТЕЧА
Катунакия
КАВСОКАЛИВИЯ
Малая Святая Анна

ОТ МИФА К ИСТОРИИ

Афон (Святая Гора) - самый восточный из трех полуостровов Халкидики, лежащих в лазурных водах Эгейского моря между Фермейским и Стримонским заливами. Протяженность его - около 60 км, ширина - от 8 до 12 км, площадь - около 360 кв. километров. Рельеф полуострова в начале его ровный, с небольшими равнинами и низкими холмами. Однако по мере продвижения вглубь полуострова появляются горы, которые поднимаются все выше и оканчиваются скалистым и крутым Афоном с его огромной мраморной пирамидой, вздымающейся на высоту более 2.000 метров над уровнем моря.

Относительно названия и древнейшей истории Святой Горы существует множество различных легенд и преданий. Древние греки называли весь полуостров Акта («Мыс»). Имя Афон (слово, несомненно, догреческого происхождения) носил фракийский гигант, который, согласно одному из преданий, в прадавние времена, во время битвы богов и гигантов метнул всю эту каменную громаду в Посейдона. Существует и другая версия, согласно которой во время грозных сражений гигантомахии Посейдон одержал победу, после чего похоронил мятежного гиганта под огромной скалой.

Согласно другой легенде, приводимой многими историческими источниками, архитектор Александра Великого Динократ задумал изваять из всего Афона статую, придав горе облик македонского царя, который держал бы в одной руке многолюдный город, изливая из другой в море, словно ритуальное возлияние, целую полноводную реку. Однако Александр не одобрил этого проекта и даже распорядился оставить Афон в покое, возможно, потому, что не желал, оставлять в памяти потомков воспоминания о своем тщеславии, которым прославился некогда Ксеркс. Он имел в виду канал на узком перешейке в начале полуострова между Иерисским и Сингитским заливами, который персидский царь прорыл в 481 г. до н.э., чтобы провести корабли из одного моря в другое и избегнуть тем самым бурь, обычно поднимавшихся у Акрофоя - южной оконечности полуострова. Ксеркс конечно же помнил о погибшем в тех местах незадолго до того флоте Мардония во время первого похода персов на Грецию в 493 году до н.э. Однако некоторые историки берут под сомнение существование этого канала, утверждая, что Ксеркс перетащил волоком весь свой флот по суше из одного моря в другое.

История Афона в последующие века покрыта мраком неизвестности. Источники сообщают о ряде существовавших здесь «*полизм*» (поселков) - таких, как Сана, Фисс, Клеоны, Дион, Олофикс, Акрофои, Аполлония, местоположение которых до сих пор не определено. Несомненно только, что они, даже если и процветали ранее, лежали в полном запустении, когда на Святую Гору стали приходить ее новые обитатели - монахи.

1. Катунакия - монашеское поселение в Пустыне с уединенными каливами - пустынями.

МОНАШЕСТВО НА СВЯТОЙ ГОРЕ

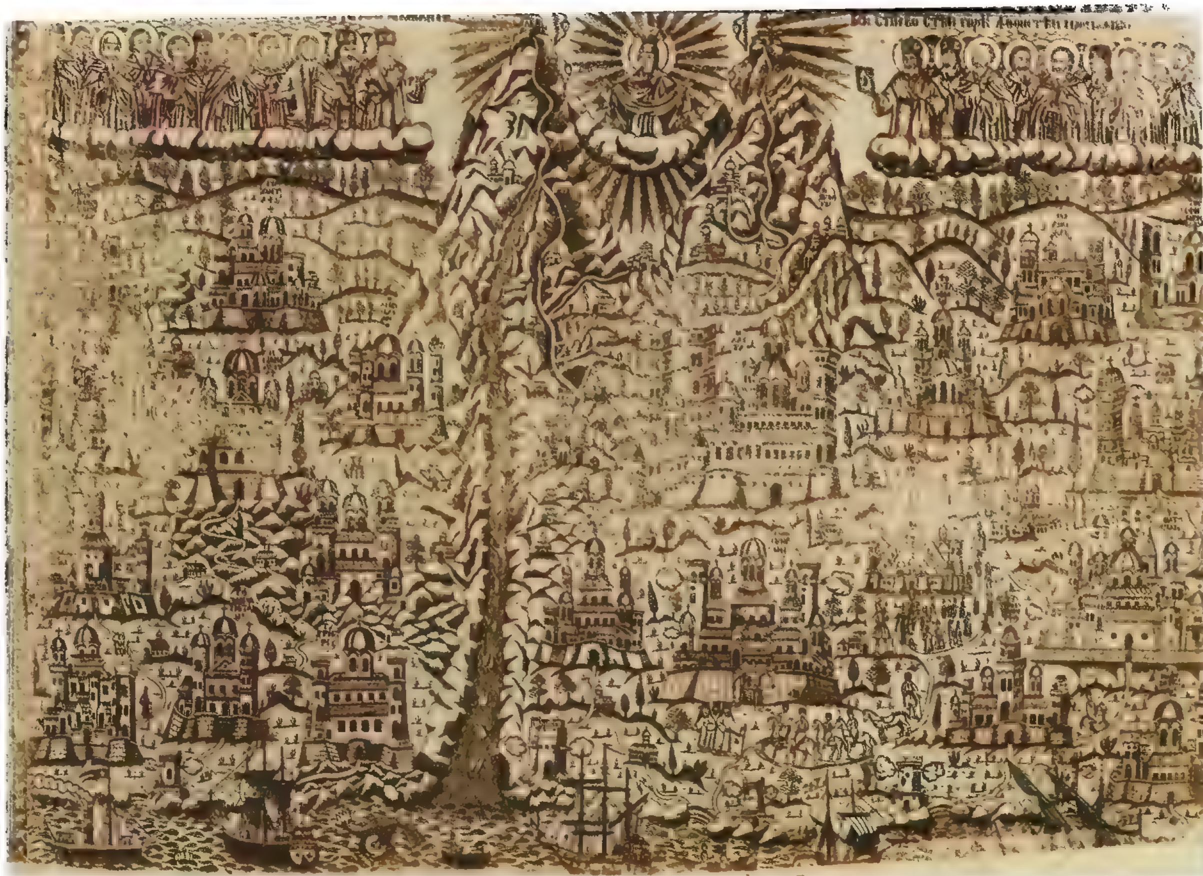
Монашество - это отречение от мирского и затворничество человека в пустынных местах для спасения души и, насколько это возможно, для единения с Богом. В христианстве, хотя подобные тенденции наблюдаются и ранее, это явление наблюдается в основном с начала IV века как реакция на развращенность общества того времени. Христианское монашество сформировалось в особенности после гонений на Церковь первых трех веков и под влиянием евангельского учения, иудейского аскетизма и общего духа тогдашней греческой философии. Идеалами монашеской жизни являются целомудрие, бедность и послушание, достигаемые благодаря непрестанной телесной и духовной аскезе и всецелому посвящению себя Богу.

Первые монашеские центры, где возникла и откуда получила затем распространение монашеская жизнь, находились в Египте, Сирии и Малой Азии, а затем - в Палестине и Константинополе. Из всех этих центров, естественно, исчезнувших по прошествии веков, к настоящему времени сохранились только некоторые монастыри с очень незначительным числом монахов или развалины их величественных, как правило, зданий, которые всего-навсего свидетельствуют об их былом существовании. Только на Афоне сохранился до сих пор крупный центр монашества, хотя и несколько более поздний, чем прежние, но являвшийся и являющийся до сих пор твердыней православия и бастионом восточного христианства.

Согласно преданию, Богородица и евангелист Иоанн, проплывавшие близ Афона, направляясь на Кипр к Лазарю, после страшной морской бури сошли на берег в местности, где ныне находится Иверский монастырь. Богородица задержалась здесь на некоторое время и восхищенная красотой этих мест, обратилась к Сыну своему, чтобы тот отдал ей в дар всю Гору Афонскую, несмотря на то, что обитавшие на ней из края в край поклонялись идолам. И тогда раздался глас, возвещавший: «Да будет место оное уделом твоим, садом твоим и раем, а также гаванью спасительной для желающих спастись.» Так Святая Гора была освящена, став уделом и раем Богородицы.

Место, пригодное для и подвизаний и аскетического рвения, Афон уже с ранневизантийского времени собрал множество монахов, приходивших сюда со всех концов империи. Поэтому в средневизантийскую эпоху весь полуостров был назван Святой Горой с полным на то основанием. Естественно, название это первоначально было народным, однако очень скоро стало официальным и было утверждено особым хрисовулом (грамотой) императора Константина IX Мономаха в середине XI века.

Неизвестным остается до сих пор год появления первых монахов на Афоне, равно как и год распространения и развития здесь монашеской жизни. Имеющиеся в настоящее время сведения по этому вопросу, в особенности о ситуации до IX века, не только малочисленны и разобщены, но и в большинстве случаев основаны на различного рода сказаниях и преданиях. Впрочем, сами святогорские монахи приписывают основание некоторых монастырей Константину Великому, которые к тому же якобы разрушил затем Юлиан Отступник, но вновь отстроили Феодосий Великий и Пульхерия. Как бы то ни было, с известной степенью уверенности можно предполагать, что монахи на Афоне появились значительно ранее - уже в VII веке. Возникновению и распространению монашества на Афоне, помимо общих причин, способствовали также три следующие исторические обстоятельства: 1) исчезновение находившихся на Святой Горе городов и поселков,

2. Гравюра 1889 года с изображением афонских монастырей. (Афины, Национальная Картинная Галерея.)

в результате чего места эти оказались пустынными и, следовательно, могли привлекать сюда большое число монахов; 2) появление и утверждение на значительных территориях новых врагов империи - арабов, главным образом, в восточных странах, следствием чего явилось исчезновение ранее существовавших там крупных монастырских центров и удаление из них большого числа монахов, стремившихся получить новые места для жительства и продолжения своей аскезы; 3) враждебная позиция византийских императоров, а также населения столицы, особенно в период иконоборчества по отношению к монахам и монашеству как образу жизни вообще.

С IX века, как было уже сказано, Святая Гора официально входит в историю как монастырский центр. Это четко проявилось в факте участия святогорских монахов на синоде 843 года, созванном императрицей Феодорой для восстановления и воссоздания икон. Этой эпохе принадлежат два выдающихся деятеля Святой Горы - монахи Петр Афонский и Евфимий Фессалоникский. Два эти деятеля, хотя и были почти современниками, явились представителями двух различных аскетических тенденций: первый - пустынничества, второй - лаврианства. Так Афон постепенно выходит на сцену как важный центр монашества в соответствии с прообразами на Востоке или же монастырей, находившихся близ Константинополя и в самой столице. Наконец, в соответствии с хрисовулом императора Василия I от 885 года, Афон был предназначен для проживания только аскетов и возбранен с тех пор пастухам и прочим мирянам, пребывавшим нелегально в «Саду Богородицы».

Пытаясь определить истоки организованной монашеской жизни на Святой

Горе, не следует делать строго определенных выводов. Однако принимая во внимание другие подобные монастырские центры, можно предположить, что и афонское монашество имело аналогичную эволюцию, пройдя в относительно краткий временной период три стадии - аскетическую, кинотную (общинную) и общежительную. Так, в начале полуострова, в более пологих местах первонаперво поселились монахи-пустынники, которые пришли сюда, спасаясь от разного рода набегов, в особенности от сарацинских пиратов. Затем монахи покинули эту область и для большей безопасности перебрались на Афон, поселившись на его многочисленных вершинах и неприступных склонах. Впоследствии монахи-отшельники объединились в *лаврах*, прообразом которых стали древнейшие палестинские лавры, т.е. организованные группы монахов. Из этих лавр к настоящему времени известны две - *Климентова*, близ нынешнего Иверского монастыря, и *Кафедра Старцев* на возвышенности Зигос, которая была к тому же наиболее значительной из лавр. Третий образ монашеской жизни - общежительный (киновий) также представлен в рассматриваемое время (IX век): его учредителем является Иоанн, настоятель Коловского монастыря близ Иерисса. На самом Афоне этот образ жизни появился впервые приблизительно столетие спустя, когда Афанасий основал Великую Лавру.

Монахи Кафедры Старцев собирались для совместного отправления культа в центральном храме, а старцы изо всех ее келий устраивали собрания (synaxis), когда в том была необходимость - обычно три раза в год, на праздники Пасхи, Успения Богородицы и Рождества Христова, во время которых и обсуждали разного рода общие вопросы под председательством прота. В одном хрисовуле Романа I Лекапина (934) Кафедра названа «древней» - свидетельство того, что она существовала уже довольно длительное время, по крайней мере с IX века. В X веке, как мы увидим ниже, на Афоне были основаны новые монастыри, которые привлекли к себе многих монахов, в результате чего численность монахов в Кафедре Старцев значительно уменьшилась и последняя пришла в упадок, а затем и вообще прекратила существование. При новых обстоятельствах прот был вынужден перенести свою резиденцию ближе к центру полуострова, в т.н. Месу («Середина»), переименованную затем в Карею, где эта резиденция остается до сих пор.

Основателем общежительной монашеской жизни на Святой Горе в полном смысле этого слова стал друг и исповедник императора Никифора Фоки преподобный Афанасий Афонский, заложивший в 963 году фундамент знаменитого монастыря Великой Лавры. Таким образом деревянные хижины (каливы) сменили большие каменные дома, а жизнь пустынников сменила организованная жизнь монашеской братии. Однако это новшество стало причиной возмущения против Афанасия многих святогорских монахов, в том числе и лавриан, движимых как чисто идеологическими побуждениями, так и, возможно, личными интересами.

Во главе недовольных встала другая, столь же сильная личность того времени - монах Павел Ксиропотамский, ставший главой оппозиции преподобному Афанасию. Этот благородный византиец радел об аскезе в самой суровой ее форме - в пустыне, в уходе человека от мира и полном его уединении. Поэтому Павел выступал против действия и великих начинаний. В отличие от него Афанасий, который не только отличался великим благочестием и многими добродетелями, но был к тому же мужем широкой натуры и наделенный

3. Порт Дафны, куда прибывают из Уранополя паломники.

организаторскими способностями, ставил наряду с уединением действие и совместное проживание монахов.

Таким образом, между этими двумя мужами, выражавшими противоположные воззрения, неизбежно должно было произойти столкновение. После этого Павел вместе с другими монахами отправился в Константинополь, чтобы опротестовать перед Иоанном Цимисхием действия Афанасия, который якобы принес на Афон роскошь и нарушил старинные обычаи и святость этих мест. Император послал на Афон проводить расследование монаха Евфимия Студита, однако, как и следовало ожидать, принял решение весьма благоприятное для его друга Афанасия и в конце концов признал форму и права больших монастырей в соответствии со взглядами Афанасия. Это решение, подкрепленное канонистическими распоряжениями преподобного Афанасия, имело своим следствием составление Первого Устава Святой Горы (971-972), который вплоть до нынешнего дня продолжает оставаться основным действующим на Афоне законом. Итак, имея столь широкие воззрения относительно монашеской жизни, Афанасий привлек к себе внимание многих монахов, обитавших ранее уединенно в отдельных кельях. Среди них были также грузины, армяне и латиняне, причем последние по собственному почину основали монастырь Богородицы Амальфитанской близ Морфону - залива к северу от Лавры. Этот монастырь, получивший название от содержавших его уроженцев Амальфи,

колонии Константинополя в Южной Италии, опустел вследствие враждебного отношения православных к католикам, так что к настоящему времени сохранилась только его величественная башня.

Кроме упомянутого выше монастыря Великой Лавры, в X веке были построены и другие монастыри - Ватопедский и Иверский, а также основаны некоторые монастыри меньших размеров - Дохиарóв, Филофеев, Ксенофонтов и ряд других, известных в настоящее время только по названию.

В XI веке, когда на Афоне утвердился общежительный образ жизни, были основаны и другие монастыри, число которых достигало 180, хотя в большинстве случаев речь идет о больших кельях, а не о монастырях в современном смысле этого слова. Однако в конце того же века, особенно в годы правления императора Алексея I Комнина былой значительный расцвет афонских монастырей был прерван по причине множества пиратских набегов, в результате которых многие монастыри подверглись страшным бедствиям или вообще были разрушены. В эту эпоху на Афон вторглось также (к счастью, на непродолжительное время) множество валашских пастухов, что привело в смятение спокойную жизнь святогорских монахов. В связи с этим событием был издан хрисовул Алексея, в котором, кроме всего прочего, возбранялся вход на Афон всякому существу женского пола.

В XII веке основание новых монастырей стало ограничено, и в то же время в монастырях возводят отдельные кельи. На Афон прибывают и поселяются рядом с греками монахи других национальностей - иверы (грузины), латиняне (западные европейцы), сербы и русские, которых объединяла друг с другом общая православная вера.

В следующем, XIII веке, в период Латинской империи (1204-1261) Афон, как и вся Византийская империя, подвергался вторжениям франков (крестоносцев), от которых оказался избавлен только после отвоевания Константинополя Палеологами. В эти годы Афон входил в состав Фессалоникского королевства, и святогорские монахи неоднократно подвергались давлению, целью которого было принятие унии между западной и восточной церквями. К сожалению, это давление продолжалось и впоследствии со стороны императора Михаила VIII и патриарха Иоанна Векка, которые были униатами. При этом в своем стремлении обратить монахов в католичество последние подвергли Афон страшным гонениям, результатом которых стало разрушение многих зданий и убийства святогорских монахов в Протате, в Ватопедском, Зографовом и других монастырях.

Однако после смерти Михаила монастыри снова достигли расцвета, в особенности благодаря покровительственному отношению к ним сына и наследника императора Андроника II, который сам выступал против церковной унии. Единственным мрачным пятном в истории его правления было страшное вторжение каталанских пиратов, которых император использовал в своих войсках в качестве наемников. Кроме других областей империи, каталанцы вторглись и на Афон (начало XIV века), который подвергли разорению, убивая монахов и грабя монастыри, а уходя, увезли с собой многие из его баснословных сокровищ. Таким образом, число монастырей уменьшилось тогда до 25, из которых к настоящему времени сохранилось 19.

В восстановлении от разрухи, кроме Андроника, Афону оказывали помощь и другие константинопольские и трапезундские императоры. Поскольку эта эпоха была временем небывалого подъема Сербии, сербские правители стали посылать щедрые дары афонским монастырям, особенно Хиландарскому, в котором проживали (и проживают до сих пор) их соотечественники. В то

же время на Афон стали прибывать многие сербские монахи. Как и в предыдущие времена, так и теперь основывались большие кельи, бывшие экзартимами монастырей, а многие из них были повышены до ранга монастырей. Наконец, многие монастыри были объединены друг с другом.

В XV веке, после многочисленных бедствий и разрушений Афон переживает один из лучших периодов своей истории. Святогорские монахи продолжали самозабвенно бороться против церковной унии, отстаивая православие. Наконец, после падения Фессалоники (1430) и Константинополя (1453) Афон, как и вся Греция, был порабощен турками. Афонские монахи старались сохранить хорошие отношения с султаном, и поэтому заявили о своей покорности Мураду II сразу же после завоевания им Фессалоники. Со своей стороны султан признал их владельцами монастырей, что затем подтвердил и захвативший Константинополь Мухаммед II Завоеватель. Таким образом, была достигнута некоторая независимость Афона, который в султанских фирманах назван «страна, где денно и нощно благословляют имя Божие» и «убежище бедных и чужестранцев». В эту эпоху наблюдается относительное благоденствие, которое продолжается и в XVI веке. Одно из свидетельств тому - основание приблизительно в середине этого столетия Ставроникитского монастыря, после чего число афонских монастырей достигло нынешнего. В эти годы, особенно после завоевания турками Сербии, на Святую Гору прибывает множество сербов, вследствие чего в Киноте неоднократно избирают протом сербского монаха.

Однако непомерные подати и конфискация монастырских владений турецкими властями повергли монастыри в тяжелый экономический кризис. Это стало причиной появления на Афоне идиоритмического образа жизни, который все более практиковался в отдельных монастырях, а в начале XVIII века стал общим явлением. Можно сказать, что этот новый способ монашеского существования возник как способ решения трудностей, испытываемых в те времена Афоном. Так, настоятелей в монастырях сменили эпитропы (состоявшие из нескольких членов комиссии), а прота в Карее - четыре эпистата. В то же время уменьшилась численность монахов, в результате чего в отдельных монастырях их осталось совсем мало. С этого времени начинает получать распространение скитский образ жизни, и на Афоне строят первые скиты, которые существуют и действуют до настоящего времени.

Покровителями и благодетелями Святой Горы в эти трудные времена становятся правители придунайских стран Венгрии и Молдовлахии, затем русские цари, а также многие патриархи и вообще благочестивые христиане. В то же время афонские монахи получают разрешение посещать время от времени вышеупомянутые страны, путешествуя с Животворящим Древом Креста Господня и частями святых мощей и собирая таким образом деньги.

Здесь необходимо упомянуть о духовной жизни на Афоне и о его огромной поддержке порабощенному греческому народу в течение всех лет турецкого владычества. В особенности в XVII-XVIII веках Афон стал духовным центром греческого народа, и средоточием деятелей науки и искусства, дав порабощенной нации ученых мужей, патриархов, епископов, священников, учителей и проповедников. Нетрудно понять, сколь нужны были они в те времена, чтобы воодушевлять греков и помогать народу сохранять традиции предков, укрепляя веру и готовя греков к их национальному возрождению. Это было достигнуто прежде всего благодаря основанию и работе при Ватопедском монастыре «Афонской Академии», в котором учились и учили такие прославленные деятели, как Евгений Вулгарис, Афанасий Паросский, Косма Этолийский, Зердзулакис

и др. Следует упомянуть и об открытии в Лавре в эту эпоху (середина XVIII века) греческой типографии монахом Космой Лавриотом, благодаря чему на Афоне и всюду среди порабощенного греческого народа получили хождение книги. Эта типография была уничтожена незадолго до начала Национально-освободительной войны 1821 года.

Однако развитие духовной жизни на Афоне и его подъем в целом были остановлены с началом Национально-освободительной войны 1821 года, которая оказала огромное влияние на святогорских монахов. Кроме своего вклада в подготовку борьбы, которая в значительной степени была совершена именно здесь, монахи помогали ей всеми возможными способами. Многие монахи покинули место своего отшельничества на Афоне, где был установлен турецкий гарнизон: одни ушли отсюда ради спасения от жестокостей и убийств, чинимых турками, другие - ради непосредственного участия в войне с ними, сняв рясу, взяв в руки меч и став в ряды всех прочих греков. Уцелевшие монахи возвратились на Афон примерно десять лет спустя и снова принялись за дело восстановления и обустройства монастырей. Так, Афон вступил в новый период своего процветания, который продолжается до сих пор.

АФОН СЕГОДНЯ

В настоящее время на Афоне есть в общей сложности 20 действующих монастырей, названия которых в иерархическом порядке следующие: 1) Великая Лавра, 2) Ватопедский, 3) Иверский, 4) Хиландарский, 5) Дионисиев, 6) Кутлумушев, 7) Пантократоров, 8) Ксиропотамский, 9) Зографов, 10) Дохиаров, 11) Каракалов, 12) Филофеев, 13) Симонопетров, 14) Святого Павла, 15) Ставроникитский, 16) Ксенофонтов, 17) Григориев, 18) Эсфигменов, 19) Свято-Пантелеймонов и 20) Кастамонитов. Число это неизменно, и согласно Уставной Хартии Святой Горы основание двадцать первого монастыря запрещено. В том случае, если число монахов возрастет настолько, что они не смогут помещаться в существующих монастырях, монахи будут проживать в скитах, кельях и т.п.

Монастыри господствуют на всем Афоне, территория которого разделена на двадцать соответствующих областей. 20 монастырям принадлежат также все прочие находящиеся здесь монашеские поселения. Независимость сохраняет только Карея, где сосредоточены власти Афонского государства. Кроме того, монастыри считаются самоуправляемыми, поскольку не подчиняются непосредственно никаким церковным властям, кроме Вселенской Патриархии, зависимость от которой является только духовной.

Все афонские монастыри называются *царскими*, *патриаршими* и *ставропигийскими*. Царскими называются они потому, что основание их было связано с указом или содействием византийских императоров или же попросту потому, что оно было подтверждено императорским хрисовулом. Патриаршими монастыри были названы позднее, после выдачи соответствующих сигиллов, когда они так или иначе оказались связаны с Константинопольской патриархией, которая тоже приняла на себя попечительство (главным образом духовное) над ними. Наконец, ставропигийскими монастыри названы от креста (stauros), которые водружал на фундаменте при их основании патриарх или епископ.

Что касается способа монашеской жизни, все монастыри являются *общежительными*, хотя до недавнего времени (1992) существовали также *идиоритмические (особножитные)* монастыри. Разница между ними заключается в том, что в общежительных монастырях, как указывает уже само слово, все

4. Русский скит Святого Андрея («Серай»), экзартима Ватопедского монастыря.

является общим - кров, работа, еда и молитва, тогда как в идиоритмических, кроме крова и молитвы, которые и здесь общие для всех, работа и еда *определялись* (rythmizo) в общем *самими* (idioi) монахами.

В архитектурном плане монастыри обоих типов не отличаются друг от друга, поскольку все они были основаны как общежительные и оставались таковыми в течение длительного времени. Позднее, когда на Афоне утвердилась идиоритмия, между монастырями произошло разделение, однако в течение многих торжественных дней в году идиоритмические монастыри действовали как общежительные. В монастырях, которые, как было уже сказано, являются все общежительными, законодательная власть принадлежит *геронтии*, которая состоит из определенного числа монахов, а исполнительная - настоятелю, который считается также духовным отцом монастыря и избирается пожизненно всеми монахами, прожившими шестилетний срок со дня пострижения. Настоятелю помогает *настоятельский совет*, состоящий из двух или трех членов, которые избираются самой геронтией на один год. Жизнь в общежительных монастырях более организована, посты соблюдаются строго, а монахи выполняют, как обычно, разные работы (службы), которые возлагает на них с началом каждого нового года монастырь, не располагая при этом ни малейшим личным имуществом: о нуждах монахов пекутся сами монастыри.

5. Кавсокаливии. Скит монастыря Великой Лавры.→

В монастырях, бывших до недавнего времени идиоритмическими, законодательная власть принадлежала собранию (synaxis) избиравшихся пожизненно проистаменов, а исполнительная - двум или трем из них, которые избирались каждый год. Различные работы, в особенности службы, оебспечивавшие деятельность этих монастырей, определяла эпитропа, однако монахи занимались и другими работами, чтобы иметь какой-то заработок в дополнение к получаемой от монастыря скудной плате. Таким образом, каждый монах распоряжался своей жизнью сам, естественно, в рамках установленных для святогорских монахов общих ограничений.

В последние двадцать лет на Афоне действовало семь идиоритмических монастырей - Великая Лавра, Ватопедский, Иверский, Хиландарский, Пантократоров, Ксиропотамский и Дохиаров. В соответствии с имеющей в настоящее время силу на Афоне Уставной Хартией, идиоритмические монастыри могли быть преобразованы в общежительные, если только того желала братия, тогда как обратное преобразование возбранялось. В этой связи отметим, что в последнее время и произошло такое преобразование в упомянутых выше семи монастырях: последним был преобразован в общежительный Пантократоров монастырь. Кроме того, на Афоне есть и другие монашеские сообщества, подчиняющиеся монастырям и являющиеся их экзартимами, - скиты, кельи, каливы, кафизмы и пустыни.

Скиты. В разных местах на Афонском полуострове находится в общей сложности 12 скитов, которые, как и ранее монастыри, разделяются на общежительные и идиоритмические. Проживающие здесь отшельники занимаются разного рода сельскохозяйственными работами, а также иконописью, резьбой по дереву, музыкой и т.п.

Общежительных скитов четыре: Пророка Ильи (русский), принадлежащий Пантократоровому монастырю, Святого Иоанна Предтечи (румынский), принадлежащий Великой Лавре, Святого Андрея или “Серай” (русский), принадлежащий Ватопедскому монастырю и Богородицы (болгарский) принадлежащий Пантелеймонову монастырю. Внешне скиты очень похожи на монастыри - с большими строения, с *главным храмом* (kyriakon) в центре. Управляет скитом *дикей*: звание это дается пожизненно и соответствует званию настоятеля общежительных монастырей, устройство которых соответствует устройству общежительных скитов. Прочие, изначальные скиты являются идиоритмическими. Их 8 и все они, в отличие от упомянутых выше иноземных, греческие. Это следующие скиты: Благовещенский или Ксенофонтов (Ксенофонтов монастырь), Новый Скит или Скит Пирга и скит Святого Димитрия или Лаккоскит (монастырь Святого Павла), Святой Анны и Кавсокаливский (Великая Лавра), Святого Иоанна Предтечи (Иверский монастырь), Святого Пантелеймона (Кутлумушев монастырь) и Святого Димитрия (Ватопедский монастырь). Эти скиты представляют собой организованные сообщества, состоящие из большого числа калив. Управление в них осуществляет опять-таки *дикей*, который однако избирается ежегодно (8 мая) старцами. Помогают ему два или четыре советника (половина из скита, а другая половина - из монастыря, которому принадлежит скит).

Кельи. Это просторные монашеские здания, напоминающие сельские дома, со встроенным в них храмом и довольно обширной земельной территорией, которую каждая из келий приобрела в ходе своей истории. Кельи передаются монастырями группам монахов, состоящим из трех и более человек, которые занимаются сельским хозяйством, а также другими работами.

Каливы. Это здания обычно меньших размеров, чем кельи, также распола-

гающие встроенным в них храмом, однако без земельного надела. Монахи живут здесь по-семейному, т.е. как в скитах и кельях, и занимаются ремеслом и художественными промыслами. Многие каливы похожи на поселки, однако организационно никак не связаны друг с другом. Основные каливы находятся в районе Капсалы близ Кареи, на юго-западной окраине Афонского полуострова, т.е. близ Микри-Агиа-Анны, Катунакии и Агиос-Василиоса. Эти каливы, как правило, меньше зданий составляющих скиты, о которых речь шла выше.

Кафизмы. Это небольшие дома, напоминающие каливы и расположенные близ монастыря, которому они принадлежат. В каждой из кафизм проживает один монах, получающий еду в монастыре за небольшую денежную плату.

Пýстыни. Пýстыни или аскетерии находятся в пустынных и труднодоступных местах, главным образом в южной части полуострова, и представляют собой небольшие хижины или несколько преобразованные пещеры, напоминающие одинокие орлиные гнезда. Здесь проживают монахи, стремящиеся к более суровой, ничем не нарушаемой аскезе.

Такие аскетерии составляют знаменитый поселок Карулии в обрывистой местности за скитом Святой Анны по направлению к Великой Лавре. Аскетерии отделены друг от друга скалами и ущельями, а соединяются только узкими тропами, лестницами и цепями.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА АФОНЕ

Система управления на Афоне основывается, за небольшим исключением, на семи Уставах, принятых от начала организованной жизни афонского монашества до начала XIX века. Наиболее значительную роль в истории афонского монашества сыграли Уставы 971/2, 1046, 1394 и 1810 годов, на которые мы будем ссылаться в ходе последующего изложения. Однако особое значение для системы управления на Афоне имеет Хартия 1924 года, утвержденная законодательным декретом два года спустя, т.е. в 1926 году. Согласно Хартии, законодательная власть принадлежит Священному Собранию (Synaxis), которое состоит из 20 членов, каковыми являются настоятели всех монастырей, и которое собирается в Карее два раза в год для принятия разного рода канонических указов. В экстренных случаях собирается «двойное собрание», состоящее из 40 членов. Административную власть осуществляет Священный Кинот, который состоит из 20 представителей монастырей (по одному от каждого), которые избираются 1 января и пребывают в своем звании в течение года, а исполнительную власть - Священная Эпистасия, которая состоит из 4 членов, в соответствии с делением афонских монастырей на четыре пентады (пятерки). Представитель монастыря первого ранга председательствует в Священной Эпистасии и называется «прот» (т.е. первый) или «протэпистат». Правом избрания протэпистата обладают 5 первых монастырей - Великая Лавра, Ватопедов, Иверский, Хиландарский и Дионисиев, которые таким образом посылают в Карею еще одного представителя для исполнения этой должности, а остальные три члена избираются из числа представителей, составляющих Священный Кинот. Избрание членов Священной Эпистасии и начало исполнения ими обязанностей имеет место 1 июня. Срок их полномочий составляет опять-таки один год. Наконец, судебную власть исполняют различные институты, находящиеся как на Святой Горе, так и за ее пределами.

В Карее находится также государственный администратор (губернатор) Афона,

6. Священная Эпистасия - секретари Священного Кинота с двумя «сейменидами» (охранниками) по бокам.

подчиняющийся Министерству Иностранных Дел и ответственный за точное исполнение положений Уставной Хартии и вообще за порядок и безопасность. Губернатор имеет в своем распоряжении небольшой административный аппарат, полицию и служащих - представителей Греческого государства на Афоне, который, согласно конституции и Хартии, является самоуправляемой частью Греции.

Жизнь афонских монахов

Сутки на Святой Горе определяются по византийским часам, которые меняются в зависимости от времени года, так что 0 часов приходится на закат солнца. Только Иверский монастырь придерживается несколько отличной системы, отсчитывая часы от восхода солнца (халдейская система).

Полные сутки разделяются в монастырях на три восьмичасья, каждое из которых отводится молитве, работе и отдыху.

Молитва

Монашеская молитва бывает общей и личной. Общую молитву монахи возносят все вместе во время различных служб в главном храме и часовнях. Наиболее известными общими молитвами являются вечерня, повечерие, полунощная, заутреня и божественная литургия, продолжительность которых увеличивается во время разных праздников и особенно всенощных. Почти все службы происходят ночью, когда миряне отдыхают или развлекаются.

Афонские монахи особо почитают Богородицу, которая, как было сказано выше, считается единственной владычицей Святой Горы. Основу личной молитвы

7. Монах, бьющий в ручное било, в монастырском дворе.

9

10

11

12

8. Симонопетрский монах звонит в небольшой колокол на одном из последних балконов монастыря.

9. Ход с иконой в святогорском монастыре.

10-11-12. Молитва и служба в храме.

13. Пахота - одно из занятий монахов.

составляет краткая (монологическая) мольба: «*Господи Иисусе Христе, помилуй меня*». Неоднократно используются при этом и четки.

Работа

В монастырях монахи, число которых в настоящее время достигает около 1700, занимаются разного рода работами, которые возлагают на них проистамены. Таковыми являются забота об отправлении культа и сохранности регалий, обслуживание братьев и паломников и т.п. Следует отметить, что довольно ограниченное число монахов в большинстве святогорских монастырей непропорционально значительному числу работ, и зачастую один монах вынужден выполнять две, а то и более таковых. Поэтому многие монастыри вынуждены принимать на работу, главным образом за пределами монастыря, мирян.

Укажем некоторые из монашеских служб:

Привратник проживает в специальной комнате внутри больших монастырских ворот. Он тщательно проверяет разрешение на пребывание в монастыре различных посетителей и отводит их в архонтарик (гостевые покои).

Архонтарь предоставляет паломникам еду и заботится об их ночлеге. Иногда ему помогает еще один монах - *параархонтарь*.

Звонарь ударяет в било или звонит в колокол, оповещая о церковных службах и праздниках.

Церковник (причетник) ответствен за подготовку храма к службе.

Виматарь хранит святые мощи в Святом Алтаре и извлекает их для паломников, желающих поклониться им.

14. Роспись деревянной вазы для цветов - еще одно из занятий монахов.

15. Монахи-иконописцы в одной из многочисленных иконописных мастерских Афона.

16. Монах с поймaнным осьминогом у моря.

Типикарь прислуживает при обрядах в храме и указывает певчим тропари и отрывки из Святого Писания.

Чтец читает отрывки из Святого Писания в храме и за общей трапезой.

Трапезник несет ответственность за трапезу и подготовку к ней.

Повар готовит еду на монастырской кухне. *Пекарь* печет хлеб в печи.

Дохиар заведует закромами.

Брат милосердия ухаживает в больнице за больными монахами.

Гироком ухаживает за стариками, которые больше не могут работать и передвигаться без посторонней помощи. Больница и приют для престарелых находятся в одном здании.

Библиотекарь хранит ключи от библиотеки, за которую несет ответственность.

Ризничий избирается для ризницы, в которой в основном и хранятся монастырские сокровища. Обычно в монастырях есть по нескольку ризничих, каждый из которых имеет свой особый ключ.

Синодикарь несет ответственность за синодикон, в котором собираются на заседания проистамены монастырей.

17. По пути в монастырь с письмами и другими поручениями.

Просмонарь заботится о чудотворной иконе Богородицы и ее часовне, поет молитвы и принимает подношения от паломников.

Ворданарь заботится о конюшне и скотном дворе.

Арсанарь постоянно проживает на пристани (арсане) или приходит туда в случае той или иной надобности и получения заказов для монастыря.

Питание

Питание афонских монахов в целом очень скромное и ограничено в основном хлебом, растительным маслом, вином, маслинами, бобовыми и овощами. Отшельникам, обитающим в Пустыне, приносят или оставляют еду прохожие - обычно сухой хлеб и маслины.

В афонских монастырях сохранился старинный обычай оказывать всем приходящим сюда гостеприимство. Многие паломники и рабочие, особенно в летние месяцы, получают на Афоне кров и еду бесплатно.

18. Карея. Общий вид сверху.

КАРЕЯ - ПРОТАТ

Кроме монашеских поселений, о которых речь шла в предыдущей главе, на Афоне есть также небольшой городок Карея - столица всего этого монашеского государства.

Основание Кареи произошло после ликвидации Кафедры Старцев, когда прот был вынужден перенести свою резиденцию с возвышенности Зигоса в центр полуострова, в местность, которая называлась Меса (Срединная). Здесь он основал новую лавру, которая получила затем название Карея, а затем получила значительные права после того, как были признаны ее верховенство и приоритет над всеми монастырями и лаврами Святой Горы на длительный временной период. Расположением своих зданий Карея весьма напоминает идиоритмический скит.

Звание прота существовало с довольно раннего времени. В Первом Уставе Святой Горы, изданном императором Иоанном Цимисхием (971-972 гг.), речь идет о процедуре избрания прота, который там же признан главой всего Афона. В действительности же власть прота была довольно неопределенной, поскольку по общим вопросам он не мог принимать решения, не выслушав мнения собрания настоятелей. Кроме того, этот же Устав устанавливал вместо трех совещаний одно (во время праздника Успения Богородицы), на которое прот являлся с тремя помощниками, тогда как Афанасий Афонский имел двух, а Павел Ксиропотамский одного. Это различие ясно указывает, сколь сильна была в те времена Карейская лавра в сравнении с другими афонскими монастырями.

Избрание прота происходило на сходе настоятелей, а кандидат на это звание должен был отказаться от всех других должностей, чтобы принять управление Кареей, где находилась и его резиденция, на всю оставшуюся жизнь, до самой смерти. Однако власть прота была существенно уменьшена в XI веке, как явствует из Второго Устава Святой Горы, изданного Константином IX Мономахом (1046), после увеличения численности монахов трех больших монастырей - Великой Лавры, Ватопедского и Иверского. Власть прота с тех пор оказалась ограничена решением только незначительных вопросов, к тому же при участии совета из 10 или 5 монахов. В этом же Уставе речь идет и о Карее, роль которой сводится почти до уровня торгового центра по причине значительного числа происходивших там операций по купле и продаже.

Позднее, в особенности после страшного разгрома, учиненного каталанскими пиратами (начало XIV века) прот стал силой, реорганизующей монашескую жизнь на Афоне. На эту должность патриарх Нифонт назначил Феофана, наделив его различными полномочиями, в числе которых были использование эпигонатия, утверждение настоятелей, а также выбор и рукоположение чтецов, подьячих и духовников. Все это утвердил впоследствии хрисовулом (1313) император Андроник II Палеолог, который признал к тому же прота неоспоримым

правителем Святой Горы. При этом он постановил, чтобы прот избирался представителями афонских монахов в Карее и утверждался затем патриархом в Константинополе. Позднее, в Третьем Уставе Святой Горы (1394) было ликвидировано временно имевшее место влияние на Афон Иерисского епископа и еще более усилены позиции прота. Этот Устав определял также границы Протата, который с тех пор стали называть Карейской лаврой, а также порядок, согласно которому прот и настоятель Великой Лавры держали во время собраний епископские жезлы и сидели друг подле друга, а прочие настоятели - по обе стороны от них.

В более поздние времена, особенно с конца XVI века Протат утратил почти все свое значительное имущество, сохранив за собой только несколько принадлежавших афонскому сообществу зданий, а также несколько келий, которые он затем продал. Затем звание прота было ликвидировано, а место его заняли четыре эпистата. В то же время многие из полномочий прота были переданы Иерисскому епископу, который с тех пор стал носить титул епископа "Иерисса и Святой Горы" и снова стал принимал участие в делах Афона, в частности в сходках в Карее.

Однако спустя некоторое время был восстановлен институт прота, причем ему помогали теперь четыре пентады (пятерки), на которые делились афонские монастыри. Прота опять рукополагал патриарх, в звании своем он состоял пожизненно и держал ключи от зала заседаний, однако не печать Кинота, которая была разделена на четыре части и находилась в руках эпистатов.

В настоящее время, как было уже сказано, почти все владения в Карее принадлежат 20 монастырям, которым они были проданы в 1661 году, когда Протат испытывал материальные трудности. В значительное число этих келий, многие из которых расписаны фресками, входят и представительства (*конаки*) 19 монастырей, т.к.

Кутлумушев монастырь не имеет здесь своего представительства по причине незначительного расстояния от Кареи. Кроме того, здесь проживают многие монахи-келейники, занимающиеся различными ремеслами, а также некоторое число мирян - торговцы, рабочие, погонщики вьючных животных и т.п., и служащие государственных служб. Киноту принадлежит здание резиденции законодательных и административных учреждений монашеского государства, совсем небольшое число других сооружений и храм Протата.

Храм получил такое наименование от звания прота. Храм посвящен Успению Богородицы (праздник - 15 августа) и является самым ранним из всех афонских соборов, выделяясь при этом своей планировкой и архитектурным стилем. Храм был построен в Карее в период значительного авторитета института прота, еще до времени преподобного Афанасия Афонского, по всей вероятности, в первой половине X века и был реконструирован в годы правления императора Андроника II Палеолога (1282-1328), когда и приобрел свой нынешний вид.

Протат представляет собой трехнефную базилику квадратной планировки с выступающей вверх средней крышей, под которой расположены окна, и тремя полуцилиндрическими абсидами на восточной стороне. Внутри четыре стены, образующие контрфорсы, разделяют храм на крестообразное в плане пространство в центре и четыре помещения по углам.

Следовательно, здесь представлено сочетание крестообразной планировки и покрытия типа базилики, что следует объяснять следствием произведенной в какое-то время перестройки храма. Кровли храма были созданы Реставраци-

19. Протат и звонница. Вид с востока. На заднем плане - палаты Священного Кинота.

онной Службой (1955) из бетона, иммитирующего дерево, и покрыты византийской черепицей.

Большой интерес представляют фрески Протата, которые считают работами знаменитого художника Мануила Панселина - наиболее выдающегося представителя македонской школы (начало XIV века). Мраморный иконостас храма также выдержан в стиле старинных византийских иконостасов. Датируемый X веком, он был восстановлен во время последних работ по консервации, проведенных Археологической Службой после изъятия послевизантийского резного деревянного иконостаса. В Святом Алтаре хранится чудотворная икона Богородицы "Достойно есть", которая, согласно традиции, датируется X веком и является общей покровительственной иконой всего Афона.

Храм имеет два нартекса - один на западной стороне (1507), другой, вид которого напоминает больше портик, на северной (1534). Здесь же находится кенотаф в память о монахах, убитых каталанцами в начале XIV века, когда был разрушен и первоначальный храм.

За храмом, к востоку от него возвышается звонница, построенная протом Серафимом в 1534-1535 годах и отстроенная в более позднее время.

Библиотека Протата находится в безопасном зале внутри башни и содержит 117 рукописей, 47 из которых - пергаментные, а также значительно число печатных книг. В архиве Протата хранится Первый Устав Святой Горы, носящий название "Трагос" (Козел), поскольку написан он на козьей шкуре.

Ниже дается описание 20 афонских монастырей в их иерархическом порядке.

МОНАСТЫРЬ ВЕЛИКОЙ ЛАВРЫ

Монастырь Великой Лавры, первый и самый большой из афонских монастырей, построен на площадке скалы в месте, где полуостров оканчивается и Афон плавно спускается к морю, образуя множество зеленых холмов. Монастырь находится на незначительном расстоянии (около 20 минут ходу) от побережья, где расположена его пристань, и отмечает праздник Успения Святого Афанасия Афонского 5 июля.

Другие названия монастыря, упоминаемые в более ранних документах, - "Лавра Чернооблаченных", "Лавра кира Афанасия", "Лавра Святого Афанасия", "Большая Лавра" и просто "Лавра", что означает в данном случае многолюдный монастырь.

Основание монастыря совпадает с систематизацией монашества на Афоне, имевшей место после периода неорганизованной жизни святогорских отшельников. Основатель Лавры - мудрый монах-реформатор Афанасий, бывший прежде монахом в одном из монастырей на Олимпе Вифинском в те времена, когда настоятелем там был знаменитый Михаил Малеин, дядя Никифора Фоки. Там Афанасий поддерживал тесную дружбу с тогдашним архистратигом Востока и будущим императором Никифором, который предложил ему покинуть Олимп и отправиться на Афон, куда намеревался последовать за ним позднее и сам Никифор.

После определенных колебаний, в 963 году Афанасий основал Лавру, конечно же, возлагая при этом надежды на своего друга императора. Для монастыря он избрал место, где, по всей вероятности, находился когда-то античный город Акрофои. Согласно жизнеописанию Афанасия, которое датируется XI веком, он перво-наперво возвел вокруг территории монастыря стену прямоугольных очертаний, затем - собор, а уже после этого - ряд келий. Впрочем, для проведения этого колоссального строительства и его завершения император постоянно посылал деньги вплоть до своей смерти, хотя ему и не удалось, несмотря на не покидавшее его желание, прибыть сюда самому и стать здесь отшельником, как условились между собой ранее два этих мужа. Кроме того, император выделил средства для содержания 80 первых лаврских монахов и даровал Лавре различные подворья, в том числе Перистерский монастырь близ Фессалоники, а также части Животворящего Древа Креста Господня и святых реликвий и многие произведения искусства.

20. Великая Лавра. Вид монастыря изнутри.

Оказывать материальную помощь продолжал и преемник Фоки Иоанн Цимисхий, с которым Афанасий тоже поддерживал дружеские отношения. Цимисхий удвоил денежную сумму, выдаваемую ежегодно на нужды новооснованного монастыря, завершив строительство Лавры, которая стала образцом и основой новой монашеской жизни на Афоне.

Впоследствии, благодаря интересу, проявленному другими императорами, для монастыря наступил период благоденствия. Число пребывавших в нем монахов постепенно возрастало, превысив упомянутое выше 80, и в то же время утвердился общежительный образ жизни и деятельности в Лавре и на всем Афоне в целом. Особенно помогал монастырю Василий II, который передал ему остров Святого Евстратия, другие подворья и преподнес много даров. Преемником Афанасия, прожившего до конца X века, в чине настоятеля Лавры стал Евстратий, подпись которого стоит на одном из документов 1016 года.

Великая Лавра, как и другие афонские монастыри, претерпела на протяжении своей истории множество превратностей. Лавра знавала периоды расцвета и периоды значительного упадка, пребывая чуть ли не в полном запустении. Так, с середины XI века, когда здесь насчитывалось около 700 монахов, и до XIV века Лавра переживает очень благоприятный период. Однако с этого столетия, по причине различных опустошительных пиратских набегов, этот расцвет был прерван, и стало наблюдаться некоторое послабление в установленных Афанасием правилах и в жизни монахов вообще.

Число монахов в Лавре стало ощутимо уменьшаться, и к началу XVI века здесь оставалось всего несколько человек. Следствием этого положения явилось получение монастырем на некоторый временной период идиоритмии, после чего он снова стал общежительным благодаря содействию патриарха Александрийского Сильвестра и Священного Собрания (Synaxis) (1574). Несмотря на это, упадок монастыря продолжался, и в начале XVII века здесь проживало всего 5 или 6 монахов, а материальное состояние монастыря было плачевным вплоть до 1655 года. Тогда в Лавру прибыл патриарх Дионисий III, который отдал монастырю все свое имущество, усилив его материально.

Впоследствии монастырь снова стал идиоритмическим. Однако с конца XVIII века, когда патриарх Паисий II подтвердил некоторые из его старинных привилегий, в истории монастыря происходят только совсем незначительные события.

Кроме упомянутых выше патриархов, во времена турецкого владычества Лавре оказывали разного рода помощь правители придунайских княжеств и русские цари.

В настоящее время монастырь внешне представляет собой комплекс многоэтажных зданий, расположенных по четырехсторонней схеме, с большим двором посредине, где находятся собор, часовни, трапезная, а также ряд других сооружений. Над всем этим комплексом возвышается старинная величественная башня Цимисхия. Башня эта квадратная в плане и занимает юго-западный угол территории с монастырскими кельями.

Вход в монастырь обрамляет портик с четырьмя колоннами. Кроме главного входа, имеются также небольшие ворота на южной стороне. Многие здания и целые крылья были реконструированы в новое время, о чем сообщают даты постройки: на южной стороне - 1769, на восточной - 1862 и т.п.

Собор Лавры - первый из построенных на Афоне. По образцу его построены и все остальные соборы афонских монастырей. Речь идет о составном тетрастильном (четырехколонном) византийском храме с двумя боковыми абсидами на хорах для певчих, двумя часовнями по обеим сторонам от литийного притвора и двойным

21. Общий вид монастыря Великой Лавры изнутри. На заднем плане - башня Цимисхия.

нартексом, т.е. внутренним (литийным) и наружным. Храм расположен приблизительно в центре большого двора и почитаем (возможно, с XV века) как место успения Святого Афанасия Афонского, который построил храм и посвятил его первоначально Благовещению Богородицы.

Храм был расписан в 1535 году выдающимся критским живописцем Феофаном. Эти фрески считаются лучшими работами уже зрелого художника и относятся к числу наиболее ценных на Афоне.

Оба нартекса были расписаны значительно позднее (1854) на средства архимандрита Вениамина.

Справа и слева от литийного притвора находятся две часовни - Святого Николая и 40 Мучеников. Первая из них украшена фресками живописца Франка Кателана (1560), современника и, возможно, ученика великих критских художников, хотя манера его работ значительно отличается от манеры критской школы. В другой часовне, посвященной 40 Мученикам, находится гробница с мощами Афанасия, покрытая покрывалом с образом святого. В той же часовне хранятся две ценные переносные иконы - Христа и Богородицы Экономиссы. Созданные в XVI веке фрески часовни были покрыты новым слоем живописи в 1854 году.

Кроме двух этих часовен собора, Лавра располагает 15 другими, которые находятся на территории монастыря. Одна из этих часовен, часовня Святого Георгия, украшена росписями. Из прочих часовен наиболее значительными

22. Фасад и вход трапезной Великой Лавры.

являются часовня Святого Афанасия рядом с ризницей, где хранятся его железный пастырский жезл и массивный железный крест, а также часовня Богородицы Кукузелиссы с одноименной иконой Богородицы. Кроме того, Лавре принадлежат еще 19 часовен, а также 5 кафизм и 40 келий в поселках Керасия, Морфону, Провата и Карее.

Снаружи у главного входа собора находится **фиал** водосвятия, самый большой на Афоне. Фиал окружен рядом колонн, промежутки между которыми перекрыты замечательным скульптурным парапетом. Фиал украшен фресками нового времени, сюжетно связанными с водосвятием. Рядом с фиалом гордо возвышается тысячелетний кипарис, который якобы посадил сам Святой Афанасий.

Западнее и строго напротив входа собора находится общая **трапезная**, также украшенная замечательными фресками критских живописцев. Среди изображенных здесь картин выделяются Тайная Вечеря, Небодорожная Лествица, Страшный Суд, Ессеев Корень и 24 Строфы гимна Акафиста, а также целый ряд сцен из жития Богородицы, многих святых и аскетов. Кроме того, здесь следует особо

23. Еще один вид монастыря Великой Лавры изнутри.

отметить портреты греческих философов Филона, Солона, Пифагора, Сократа, Аристотеля, Фалеса, Галена, Платона и Плутарха.

Необычайно богата монастырская **ризница**, которая находится в отдельном здании за собором в восточной части двора. Среди ее многочисленных регалий наиболее значительными являются венец и саккос Никифора Фоки, древний колчан для стрел, оклади печатных Евангелий, священные ризы и церковная утварь, кресты, медальоны, чаши для причастия, очень ценные переносные иконы и т.п., а в соборе хранятся части Животворящего Древа Креста Господня и реликвии многих святых.

Расположенная близ ризницы, в том же здании **библиотека** Лавры считается самой богатой на Афоне. Она насчитывает более 2.500 рукописей, из которых 470, а также 50 свитков - пергаментные. Среди них выделяются некоторые украшенные иллюстрациями рукописи с богатым декором и картинами (напр., А 76, А 86, А 111, Ω 75) и так называемое Евангелие Никифора Фоки в ризнице. Кроме того, в другом отделении библиотеки находится более 20.000 печатных книг, в том числе много ценных архетипов.

24. Одна из экзартим Великой Лавры - скит Святой Анны.

Со времени основания и до сих пор Великая Лавра занимает первое место среди 20 монастырей Афона. Она продолжает придерживаться общежительного образа жизни и насчитывает в настоящее время в целом 420 монахов, 50 из которых проживают в самом монастыре, а остальные 370 - за пределами монастыря, в его многочисленных экзартимах.

Великой Лавре принадлежат также три скита - Святой Анны, Кавсокаливский и Предтечи, а также поселения в Пустыне - Агиос-Василиос, Микри-Агиа-Анна, Кутанакия и Карулия. Все они находятся на юго-западной стороне Афонского полуострова, за монастырем Святого Павла и Новым Скитом, если двигаться в направлении к Лавре.

Скит Святой Анны. Греческий, идиоритмический скит, самый большой и ранний на Афоне, находится на обильном водой и богатом растительностью склоне на западных отрогах Афона, сразу же за Новым Скитом и на незначительном расстоянии перед Пустыней. Деятельность этого скита начинается по-существу в XVII веке, однако несколько пу́стыней находилось здесь и ранее. В настоящее время здесь находится 51 калива (не все из них обитаемы) и главная церковь (kyriakon), построенная в 1752-1755 гг. и расписанная фресками в 1757 году. В этой церкви хранится реликвия - левая нога Святой Анны, матери Богородицы. Скит располагает также довольно хорошей библиотекой, содержащей около 100 (в большинстве своем бумажных) рукописей более позднего времени.

Кавсокаливии. Греческий идиоритмический скит с 40 каливами, некоторые из которых не имеют святилища, а большинство в настоящее время необитаемы. Находится скит за Пустыней по дороге к Лавре, на скалах у моря. Свое название

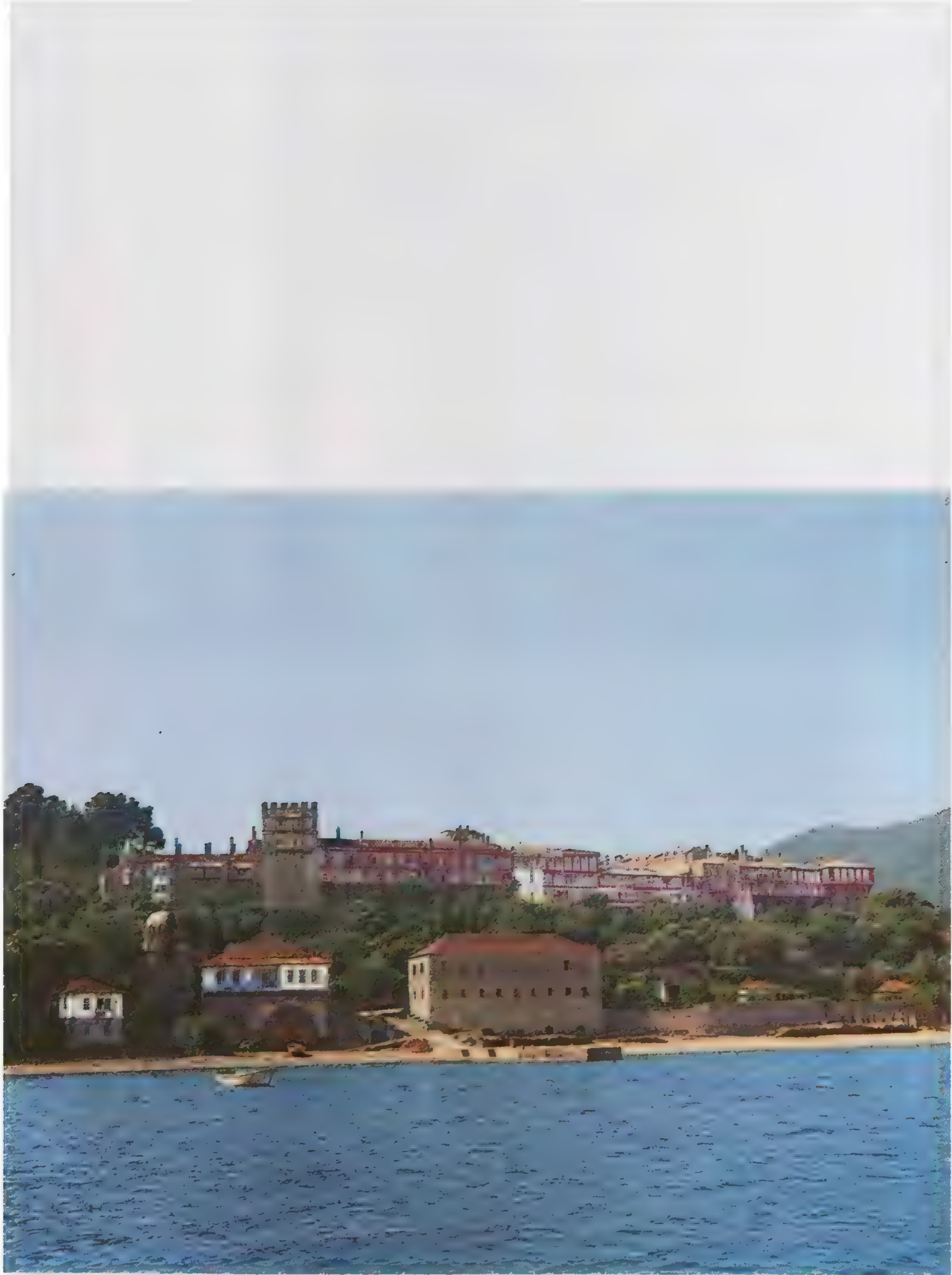

25. Карулии с каливами, напоминающими орлиные гнезда.

("сожженные каливы") скит получил от некоего Максима (XIV в.), который прибыл сюда, построил здесь свою каливу и всякий раз, когда к нему приближались другие монахи, сжигал ее, поднимаясь все выше в гору. Церковь (kyriakon) скита построена в 1745 году, нартекс - в 1804 году, а фрески созданы в 1820 году. В ските хранится около 50 рукописей, все бумажные, нового времени.

Скит Иоанна Предтечи. Это была греческая келья, носившая имя Предтечи и проданная приблизительно в середине XIX века двум молдавским монахам. В 1857 году келья была преобразована в скит и постепенно признана румынской по причине национальности его монахов. Находится между Кавсокаливиями и Лаврой на невысоком холме (ок. 250 м над уровнем моря). Снаружи скит производит впечатление очень прочного строительного комплекса прямоугольной планировки с церковью во дворе, которая была освящена в 1866 году в честь Святого Иоанна Предтечи. Скит придерживается общежительного образа жизни, как и соответствующие монастыри, и насчитывает около 10 румынских монахов.

Пустыня. Проплывая у Афона с этой стороны, после скита Святой Анны мы видим Пустыню. Здесь находятся следующие монашеские поселения: Керасия, Агиос-Василиос, Микри-Агиа-Анна, Катунакия и живописные Карулии. Это четыре монашеские объединения, не имеющие сообщения друг с другом по той причине, что здешние места очень суровы, полны крутых скал, так что добраться до уединенных калив этих поселений невозможно. Проживающие в них аскеты или пустынники денно и нощно погружены в молитву и духовную аскезу, не имея никакой связи с миром и совершенно пренебрегая заботами о теле. Они постоянно славят и воспевают сотворившего мир Бога, неустанно моля его о собственном спасении и спасении всех людей.

ВАТОПЕДСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ватопедский, один из больших монастырей, как и Лавра, стоит у небольшой бухты на северо-восточной стороне полуострова, на зеленом склоне горы и посвящен Благовещению Богородицы (25 марта). Возможно, в античные времена на этом месте находился небольшой город Дион.

Время основания монастыря и происхождение его названия до сих пор занимают исследователей. Согласно традиции, монастырь был основан в конце IV века императором Феодосием I в благодарность Богородице за спасение сына императора, который, будучи еще малолетним (*paidion*), путешествовал по морю, потерпел кораблекрушение у берегов Афона и был чудесным образом вынесен на берег к кусту (*vatos*), почему монастырь и получил название *Vato-paidion*. Однако более достоверным представляется название *Vato-pedion*, которое можно связывать с наличием множества кустов на простирающейся перед монастырем равнинной местности (*pedion*).

В ранних документах монастырь имеет названия "Ватопедская Лавра" или "Большой Ватопедский монастырь".

Хронологически основание монастыря следует относить ко второй половине X века и связывать с именами трех монахов из Адрианополя - Афанасия, Николая и Антония, которые прибыли на Афон во времена Святого Афанасия, чтобы жить монахами вблизи него. Однако Святой Афанасий вскоре отправил их в район Ватопедского монастыря, где, как представляется, значительно ранее уже пребывали отшельники и, возможно, находилось несколько келий, объединив которые, три мужа и основали монастырь.

В Первом Уставе Святой Горы (972 г.) Ватопедский монастырь совсем не упоминается, однако в одном из актов прота Фомы, составленном в 985 году, имеется подпись настоятеля Николая. Следовательно, можно со значительной степенью вероятности предполагать, что основание монастыря в его известном в настоящее время виде относится к 972-985 годам.

Позднее, менее столетия спустя, согласно Второму Уставу Святой Горы (1046) монастырь занимает уже второе место в иерархии монастырей, что сохраняется до настоящего времени. Он становится многолюдным, экономически независимым и, кроме всего прочего, получает право посылать своего настоятеля с четырьмя помощниками в Карею. Впоследствии значительную поддержку монастырю оказывали императоры Комнины, о чем свидетельствует и хрисовул Мануила I.

26. Большой Ватопедский монастырь. Вид с моря.

27. Вид Ватопедского монастыря изнутри: собор, трапезная и звонница.

В конце XII века сюда прибыли и жили здесь монахами сербы Симеон и Савва, которые создали и новые пристройки. Этим двум монахам монастырь выделил Хиландарскую келью в местности Милея, которую они расширили и превратили вскоре в независимый монастырь. Таким образом оба монастыря связаны между собой своеобразными родственными узами, что продолжается до настоящего времени и получило в частности выражение в следующем обычае: ежегодно хиландарские монахи приходят на праздники в Ватопедский монастырь, а ватопедские - в Хиландарский.

Монастырь, который начал приходить в упадок после разрушительных набегов пиратов, униатов и особенно каталанцев, получил очень значительную поддержку со стороны императоров Палеологов, особенно Андроника II, который выдал сохранившийся до сих пор хрисовул (1292), целого ряда сербских правителей, а также доместика Димитрия Палеолога. В этот же период в монастыре жили многие выдающиеся деятели культуры - такие, как Григорий Палама, впоследствии архиепископ Салоникский, Максим Грек (Триволис), сыгравший значительную роль в истории русской культуры, патриарх Геннадий, после отречения от вселенского престола, и др.

Однако годы благоденствия для Ватопедского монастыря постепенно миновали и наступили очень тяжелые времена. Максим Грек называет его *лаврой* и сообщает, что в его дни здесь вели полуобщежительный образ жизни. Таким образом, здесь, как и в других афонских монастырях, около 1541 года начинает утверждаться идиоритмический образ жизни. Однако в 1541 году, благодаря

28. Южная сторона собора Ватопедского монастыря.

действиям Александрийского патриарха Сильвестра, монастырь вновь становится общежительным, а затем опять идиоритмическим вплоть до 1989 года, когда он снова становится общежительным.

В XVII веке, вследствии установленных турецкими властями тяжелых податей, с целью преодоления целого ряда материальных трудностей, в частности содержания монахов, которых насчитывалось тогда около 300, Ватопедский монастырь был вынужден продать многие свои земельные владения. В преодолении этих трудностей значительную помощь монастырю оказали русские цари, а также правители придунайских княжеств, однако этой помощи хватало лишь на незначительное время.

Улучшить положение удалось только в следующем, XVIII веке, что видно, в частности, по действию существовавшей за счет средств Ватопедских монахов Афонской церковной школы, которая располагалась в отдельном здании напротив монастыря. Кроме того, сам монастырь был отстроен и стал занимать более значительную площадь в результате пристройки новых сооружений, что стало возможно благодаря пожертвованиям Константинопольского патриарха Киприана и Александрийского Герасима, многих монахов, а также других, зачастую анонимных лиц из пребывающих под чужеземным владычеством греков.

Нынешние строения большого монастыря начинаются хронологически с его основания и относятся к различным периодам. Последнее обстоятельство объясняется целым рядом восстановительных работ, проводившихся с целью

ликвидации повреждений, причиненных пиратскими набегами и разрушительными пожарами, а также расширением монастыря в связи с необходимостью удовлетворения его новых потребностей и, как правило, значительным числом ватопедских монахов. Монастырские строения образуют в плане многоугольник и носят чисто фортификационный характер. Расположены они вокруг огромного мощенного плитами двора, северная сторона которого, длиной около 200 м, идет параллельно морю.

Собор монастыря - здание X века, естественно, претерпевшее ряд преобразований и получившее ряд пристроек, - посвящен Благовещению Богородицы. Планировка его - византийского афонского типа, который мы уже встречали в соборе Лавры. Более поздний открытый двухэтажный наружный нартекс храма был пристроен в 1426 году, а звонница появилась на год позже. Нынешний резной деревянный иконостас был создан в 1788 году, однако в часовне Святого Николая сохранился фрагмент раннего низкого иконостаса из мрамора, относящийся к византийской эпохе. Согласно надписям, фресками монастырь был расписан в XIV веке, в годы императора Андроника II и иеромонаха Арсения. Однако оригинальные фрески оказались покрыты более поздними росписями (1739 и 1819), несколько снизившими их первоначальное значение. Тем не менее под невыразительными красками позднейших росписей можно разглядеть черты представителей Македонской династии императоров, в особенности в сценах Тайней Вечери, Поцелуя Иуды, Страстей Христовых и др. Более поздние фрески наружного нартекса были созданы, естественно, после его постройки и тоже оказались покрыты новыми росписями в 1819 году. Храм сохранил также ряд значительных мозаик византийской эпохи, уникальных в своем роде на Афоне. Они представляют сцены Благовещения Богородицы (над капителями двух восточных колонн собственно храма), Моление (на тимпане входа литийного притвора) и еще раз Благовещения (под ним), а также более позднее изображение Святого Николая на притолоке входа в одноименную часовню. Наконец, следует упомянуть замечательный мраморный настил пола собора.

Кроме этого центрального храма, монастырь располагает целым рядом часовен, пять из которых (Святого Николая и Святого Димитрия справа и слева от литийного притвора, Богородицы Отрады или Утешения) приблизительно над второй, Архангельской и Троицкой (справа и слева от катехуменов) оказались встроены в собор. Третья из них, в которой происходит и пострижение монахов, была построена в 1678 году и расписана фресками на средства Григория, епископа Лаодикейского, а затем повторно расписана в 1846 году. За пределами храма, во дворе монастыря стоят две часовни - Святого Пояса, получившая такое название от Честного Пояса Богородицы, который хранится в настоящее время в Святом Алтаре собора и Святых Бессребреников. Эти часовни, как и упомянутые выше, расписаны фресками.

Близ стоящих рядами келий есть еще 12 часовен, из которых расписана фресками только одна - Святого Андрея. Наконец, за пределами монастыря находится и ряд других часовен, в том числе Святых Апостолов на кладбище (более поздняя, расписанная фресками), Всех Святых на винограднике (развалины), Святого Модеста, Святого Николая и другие часовни в монастырских экзартимах. Снаружи у главного входа собора, у его фасада находится **фиал** водосвятия, а напротив него - монастырская трапезная, построенная в XII веке в годы правления императора Алексея и расписанная фресками значительно позднее - в 1786 году.

29. Еще один вид двора Ватопедского монастыря.

Ватопедский монастырь очень богат регалиями, располагая одной из наиболее интересных ризниц на Афоне. Здесь хранятся многие, в том числе редкостные, регалии, ценные переносные иконы (в том числе Распятия и Святой Анны, мозаичные, икона Святого Георгия из ахата), шитые золотом священные ризы, церковная утварь, рукописные Евангелия и множество других редкостных предметов. В **Святом Алтаре** собора хранятся части Животворящего Древа Креста Господня и реликвии ряда святых, составляющие диптих иконки Христа и Богородицы, известные как "нинии Феодоры", часть тростника, на котором Христу поднесли губку с уксусом во время Распятия и др.

Кроме того, на нижнем этаже высокой башни хранится много произведений искусства, в том числе полихромная чаша из яшмы - дар Мануила Палеолога. Здесь же хранится монастырский архив, включающий очень ценные хрисовулы, керовулы и другие документы, освещающие историю монастыря и датируемые, главным образом, XIV веком, хотя значительная часть старого архива была уничтожена, возможно, каталанскими пиратами.

Упомянутый выше Пояс Богородицы находился первоначально во Влахернском монастыре Константинополя, а затем в храме святой Софии, откуда

его взял сербский краль Лазарь I и подарил затем Ватопедскому монастырю.

Наконец, в различных частях монастыря хранятся переносные иконы, среди которых выделяются иконы Богородицы с характерными эпитетами - Отрада (или Утешение), Провозвестительница, Закланная, Елеоточивая, Ктиторская (или Алтарная) и др.

Библиотека Ватопедского монастыря богата как рукописями, так и печатными книгами. Количество первых превышает 2.000, из которых 625 и 25 свитков в монастырском архиве написаны на пергаменте. Из них особо выделяется ряд иллюстрированных рукописей (№№ 602, 609, 655, 1199 и др.) с очень ценными миниатюрами и другими украшениями. Число печатных книг превосходит 25.000, среди которых много старых и ценных изданий.

Временно библиотека располагается в башне в северо-восточном углу монастыря. Однако для нее, а также для ризницы, которая располагается в отдельном здании рядом с трапезной, приготовлены новые помещения на реконструированной в последнее время северной стороне, куда в ближайшем будущем будут перенесены обе эти части.

Ватопедскому монастырю принадлежит греческий **скит Святого Димитрия**, который находится примерно в получасе ходьбы к юго-западу, в направлении к горе, на том месте, где когда-то в старину находился монастырь Халкея. Это идиоритмический скит с очень незначительным числом монахов (3 или 4). Скит насчитывает 21 каливу, большинство из которых в настоящее время закрыты. Церковь (kyriakon) скита была расписана фресками в 1755, а построенный позднее (1796) наружный нартекс - в 1806 году. Скит также располагает библиотекой с 73 рукописями, а в последнее время в монастырь было перенесено около 200 печатных книг.

Этому же монастырю принадлежит русский **скит Святого Андрея**, "Серай", близ Кареи, где ранее находился монастырь Ксистра. Это была еще келья, посвященная Святому Антонию, когда здесь обосновались Константинопольские патриархи Афанасий III и Серафим II. Они реконструировали келью (1763) и дали ей нынешнее название. В 1842 году Ватопедский монастырь передал келью Виссариону и другим русским монахам, которые после многих стараний преобразовали келью в скит. Это преобразование подтвердил своим сигиллом в 1849 году патриарх Анфимий IV. Сразу же после этого скит получил развитие, благодаря строительству больших и впечатляющих зданий, составивших в плане прямоугольник (1857-1900). В настоящее время скит покинут монахами, и только в одном из его крыльев располагается нынешняя Афонская школа. Богатая церковь (kyriakon) скита, которая сооружалась с некоторыми перерывами в течение целых двадцати лет (1867-1900), стоит в неприкосновенности и считается самым большим храмом на Афоне и одним из наиболее величественных храмов на Востоке. Кроме храма, скит располагает также рядом часовен, из которых часовня Святого Антония, бывшая ранее также главной церковью (kyriakon), расписана фресками в 1766 году.

Наконец, монастырю принадлежат 27 келий - 22 в поселке Колицос и его окрестностях (из них обитаемы не все), а также к западу от монастыря, и 5 в Карее, одна из которых, Успенская, является представительством монастыря. Кроме того, монастырю принадлежат 10 калив (все покинутые) в Каламици и несколько подворий за пределами Афона - в Порто-Лаго, на Самосе и др.

В настоящее время Ватопедский монастырь насчитывает в целом около 70 монахов, которые проживают в самом монастыре и его экзартимах.

30. Фиал и "Часы с арапом" на фасаде собора.

31. Иверский монастырь. Общий вид с моря.

ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Иверский монастырь находится у небольшого живописного залива на северо-восточной стороне полуострова, у самого устья большого горного потока. Монастырский праздник - Успение Богородицы (15 августа). Сюда можно добраться, спустившись из Кареи и совершив после этого приятную прогулку продолжительностью около полутора часа.

Монастырь был основан в последней четверти X века, вскоре после Лавры и Ватопедского монастыря на месте (или вблизи него), где ранее находилась Лавра Святого Климента. Основание монастыря связано с именами Иоанна Ивера и Иоанна Торникия, однако, по-видимому, речь идет об одной и той же личности, хотя грузинские источники недвусмысленно упоминают двух человек. Иоанн Торникий, бывший придворным царя Иверии (Грузии) Давида и византийским вельможей, оставил все и стал монахом поначалу в одном из монастырей Македонии. Затем он ушел на Олимп и наконец - на Афон, в пустынное место в окрестностях Лавры, где ему предоставился случай познакомиться со Святым Афанасием, который предложил Торникию остаться возле него.

Византийский император Василий II пригласил в столицу теперь уже ставшего монахом Торникия, обращаясь к нему за помощью в разного рода дипломатических и военных вопросах, в особенности в подавлении мятежа стратига Варда Склира, который уже поднял восстание против государственной власти и сражался с императорскими войсками. Откликнувшись на просьбу императора, Торникий снял рясу и отправился против Склира вместе с царем Давидом, с успехом выполнив эту миссию. Затем он вернулся снова на Афон, где занялся строительством нынешнего монастыря или, возможно, расширением уже существовавшей Лавры Святого Климента. Это крупное строительство было начало и завершено благодаря щедрым пожертвованиям императора и богатой военной добыче, полученной в результате упомянутой выше победы.

Новый монастырь назывался изначально Иверским по причине происхождения его основателей и первых монахов, сохранив свое название по сей день. Однако в 1357 году в соответствии с сигиллом патриарха Каллиста II этот грузинский монастырь был передан грекам, которые превосходили тогда и численностью и ролью в духовной жизни монахов из Иверии (Грузии).

С очень раннего времени и до XIV века новосозданному монастырю было передано очень много небольших монастырей, в том числе Леонтия в Салониках, Иоанна в Коловосе и Иериссе, Святого Саввы, Халда, Каспака и др. Естественно,

что Иверский монастырь тоже подвергался разного рода разрушительным вторжениям на Афон, переживая все их последствия.

Так, имеются сведения о многочисленных вторжениях пиратов, западных униатов и грозных каталанцев в начале XIV века. Однако впоследствии византийские императоры, сербский краль Стефан Душан и главным образом цари Иверии оказали помощь в восстановлении монастыря.

Этот период нового расцвета монастыря продолжался до конца XVI века, когда появились значительные экономические трудности. Для выхода из этого казавшегося безвыходным положения иверские монахи отправились на свою родину и посетили царя Александра VI, которому передали ключи от монастыря, прося о материальной поддержке. В результате этих действий, а также поездок монахов в другие страны были собраны значительные денежные средства, позволившие монастырю не только рассчитаться с долгами, но и приступить к строительству новых сооружений, а численность монахов значительно возросла.

В середине XVII века иверские монахи по приглашению царя Алексея Михайловича отправились в Россию, принеся с собой в качестве подарка копию иконы Богородицы Вратарницы, благодаря которой излечилась дочь царя. В знак благодарности Богородице и иверским монахам, Алексей Михайлович передал им монастырь Святого Николая в центральной части Москвы.

Интерес к монастырю проявляет в это же время и целый ряд патриархов,

32. Иверский монастырь. Вид с юго-востока.

которые оказывают ему всяческую помощь. В течение некоторого времени здесь находился греческий народный мученик патриарх Григорий V. Во время Национально-освободительной войны 1821 года Иверский монастырь снова оказался в экономически сложном положении, в основном по причине сделанных им значительных пожертвований для освободительной борьбы. Дважды, в 1845 и 1865 годах, часть монастыря пострадала от страшных пожаров, но была восстановлена затем благодаря его богатствам и пожертвованиям многих христиан.

Собор монастыря, посвященный Успению Богородицы, был построен в первой половине XI века иверским монахом Георгием Варазваче, который течение многих лет был настоятелем монастыря. В 1513 году собор был перестроен. Находится он приблизительно посредине монастырского двора и построен в византийско-афонском стиле. От первоначального собора сохранилась прекрасная мраморная облицовка с геометрическими узорами и надписью вокруг: "Я, Григорий, иверский монах и ктитор, укрепил колонны его, дабы не дрогнуть ему вовек". Интересны и двупоясные капители (естественно, используемые вторично) колонн собственно храма, которые украшены листьями аканфа и головами телят по бокам.

Фрески собора были написаны в разное время, начиная с XVI и кончая XIX веком, когда они были покрыты новыми росписями. Интерес представляют послевизантийский иконостас из резного дерева с очень богатым растительным

33. Собор и фиал монастыря.

декором, дверь из наружного нартекса в литийный притвор из серебра и эбенового дерева очень изящной работы и серебряный семисвечник в виде лимонного дерева с 30 позолоченными лимонами и 7 подсвечниками, который, согласно двуязычной (на греческом и русском языках) надписи в стихах, был подарен архимандриту Кириллу для его монастыря жителями Москвы в 1818 году.

Снаружи двойного нартекса храма позднее был пристроен третий нартекс - застекленный, с фресками 1795 года.

Перед собором находится **фиал** водосвятия, восстановленный после пожара 1865 года, а напротив фасада - монастырская трапезная, заново построенная и расширенная архимандритом Афанасием Акарнанским в 1848 году. В том же году над ее входом была построена высокая звонница.

Внутри монастыря, напротив больших ворот, приблизительно посредине южной стороны возвышается крепостная башня (1725), в настоящее время сильно разрушенная, тогда как другая прекрасная башня (1626) у его пристани сохранилась, наоборот, очень хорошо.

Кроме собора, на территории монастыря есть еще 16 часовен. Две из них - Святого Николая (1846) и Архангельская (1812) расположены соответственно справа и слева от литийного притвора.

Во второй из них бережно хранят реликвии около 150 святых, части инструментов, использованных при распятии Христа, и часть Животворящего Древа Креста Господня.

Две другие значительные часовни - Богородицы Вратарницы и Иоанна Предтечи находятся во дворе. В первой из них (1680), которая расположена у старого входа в монастырь, хранится чудотворная икона Богородицы с богатым позолоченным окладом, которая, согласно преданию, отправившись по волнам из Константинополя, вышла из моря где-то близ нынешнего монастыря. Фрески часовни были созданы в 1683 году, иконостас - в 1785 году. Кроме того, следует отметить, что в нартексе монастыря, который был расписан фресками в 1774 году, среди изображений святых изображены в ряд греческие мудрецы - Солон, Софокл, Фукидид, Платон, Аристотель и Плутарх, а также цари Александр и Дарий.

Вторая часовня - Иоанна Предтечи находится к востоку от первой. Она была построена от фундамента настоятелем Агапием (1710), а расписана несколько лет спустя (1714). Иконостас часовни - замечательный образец искусства резьбы по дереву (1711). В прочих 12 часовнях находятся только переносные иконы.

За пределами монастыря находятся 12 его кафизм, 13 келий в направлении Кареи, 3 в направлении Филофеева монастыря и 10 - на территории Кареи и вблизи нее. Одна из них - келья Святого Димитрия является представительством монастыря.

Иверскому монастырю принадлежит также **скит Предтечи** или Иверский скит к западу от монастыря, в сторону горы, на расстоянии получаса ходьбы от монастыря. Это греческий идиоритмический скит, основанный в 1730 году, тогда как церковь (kyriakon) его была построена в 1779 году и расписана фресками в 1799 году. В настоящее время скит располагает 8 каливами, в которых проживают несколько (5 или 6) монахов.

Очень богата **ризница** Иверского монастыря, принадлежащая к числу наиболее значительных на Афоне. Расположена она вместе с библиотекой в одноэтажном здании более поздней постройки во дворе. Здесь хранятся бесценные сокровища - шитые золотом священные ризы, церковная утварь, кресты, чаши для причастия,

34. Святой источник монастыря у моря.

медальоны, митры, полное архиерейское облачение патриарха Дионисия IV, мантия Григория V, замечательный расшитый занавес Врат рукодельницы Кокконы Оролога с изображением Богородицы и многие другие священные предметы и регалии. Наконец, здесь же хранится т.н. саккос императора Цимисхия, который находится в библиотеке, украшенный разного рода узорными арабесками и изображениями 10 львов и 4 двуглавых орлов. По всей вероятности, это архиерейское облачение XV века.

Богата и очень хорошо организована монастырская **библиотека**. Здесь хранится более 2.000 рукописей на различных материалах и различного содержания и 15 литургических свитков. Из этих кодексов 123 написаны на пергаменте, а прочие (23) - на бомбазине (шелковой ткани) и на бумаге. К этому числу следует прибавить также около 100 пергаментных рукописей на грузинском языке. Интерес представляют также иллюстрации некоторых греческих рукописей (в особенности №№ 1, 5, 55, 56, 111, 463, 874 и др.). Кроме отдела рукописей, в библиотеке находится более 20.000 печатных книг, некоторые из которых - архетипы и старопечатные издания.

В библиотеке хранятся также очень ценные документы императоров и патриархов, прежде всего хрисовулы императоров Константина VII Багрянородного (946 и 958), Романа II (960), Василия II (980) и др. Иверский монастырь занимает третье место в иерархии 20 афонских монастырей. Монастырь является общежительным (с 1990 г.) и, как было уже сказано, в начале здесь проживали монахи из Иверии (Грузии), для которой монастырь являлся важным культурным центром. Последний грузинский монах умер в 1955 году. В настоящее время монастырь насчитывает около 90 монахов, проживающих внутри монастыря и за его пределами - в ските и кельях.

ХИЛАНДАРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Хиландарский монастырь, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) - самый ранний из монастырей на северо-восточной стороне Афона. Монастырь укрылся среди богатой растительности окружающего пейзажа, находясь в получасе ходьбы от моря, где находится только его пристань.

Название монастыря (греч. Chelandari) происходит, по всей вероятности, от имени основателя пустыни в этом месте, которого звали Хеландарий или Хеландарис. Это имя засвидетельствовано письменно уже в X веке: "Написали мы через (посредство) Георгия, прозванного Халандарием". В более позднем документе (1141), который хранится в Лавре, среди прочих подписей содержится подпись некоего монаха по имени Симеон (?) из Хе(лан)дария. Мнение, согласно которому название монастыря происходит от типа византийского судна "хеландий", форму которого якобы имеет монастырь, представляется сомнительным.

Многие исследователи называют монастырь "Хилиандарий", "Хилиантарий" или "Хиландарий". Те, кто принимает одну из этих форм, объясняют это слово как производное либо от chilioi (тысяча) и antara (туман), "от тумана, укутывающего эти места", либо от chilioi (тысяча) и andres (мужи), т.е. от числа пиратов, которые, согласно преданию, напали когда-то на монастырь с целью грабежа, разделившись при этом на два отряда, но перебили друг друга из-за густого тумана, мешавшего отличить врагов от сообщников.

В византийских хрисовулах и других старинных документах, а также в различных рукописях, главным образом славянских, встречаются оба типа названия. Обосновавшиеся здесь сербы называли монастырь (возможно, с некоторыми искажениями) "Хеландар" или "Хилантар".

Своим основанием монастырь, как представляется на сегодняшний день, обязан сербскому кралю Стефану Неманю и его сыну Радко. Второй из них, хотя был королевичем и предполагаемым наследником престола, предпочел монашескую жизнь суетной жизни и почестям во дворце. Поэтому он тайно прибыл на Афон в монастырь Солунца или Палиоманастиро (Старый монастырь), где стал монахом по имени Савва. Затем он ушел оттуда и обосновался в Ватопедском монастыре. Вскоре его примеру последовал и отец, который был уже монахом в монастыре Студеницы в Сербии, приняв имя Симеон.

Оба мужа пребывали здесь, пока по просьбе нового краля Сербии Стефана II Ватопедский монастырь не передал им опустевшую к тому времени

35. Хиландарский монастырь с его собором и фиалом. Вид от входа.

Хиландарскую пустынь. Эта передача была вскоре подтверждена хрисовулом императора Алексея III (1198), "дабы быть сербам вечным даром". Таким образом, прибыв в монастырь, мужи сразу же позаботились о его восстановлении и расширении, и поэтому их справедливо считают ктиторами и основателями монастыря. Значительную поддержку их трудам оказал брат Саввы Стефан II, пославший для этих целей в монастырь значительную денежную сумму.

Впоследствии Савва уехал в Сербию, где стал архиепископом страны, а Симеон до конца жизни оставался в монастыре, где и умер. Вскоре после их смерти сербская церковь провозгласила их святыми. По призыву Саввы в монастырь стали прибывать многие сербы, вследствие чего число монахов значительно возросло. По этой причине постепенно к нему был присоединен ряд меньших монастырей - таких, как Святого Василия, Комитиссы, Чаши, Папарникиев, Исповедника, Стровилеи и др.

Расцвет монастыря продолжается и в следующие века, и таким образом в течение значительного времени он становится духовным центром всех сербов. Из стен монастыря вышли многие ученые и образованные священники, ставшие затем патриархами, архиепископами и епископами. Здесь были написаны и переведены многие книги, способствовавшие развитию и духовному подъему сербского народа.

Хиландарский монастырь получил множество даров и несказанные богатства от сербских правителей. Особенно значительную материальную поддержку монастырю оказал Стефан Душан, который даровал ему также ряд привилегий, что он, впрочем, сделал и для ряда других монастырей на Афоне. Из хрисовула Стефана, где он назван "царем и самодержцем сербов и греков", явствует, что Стефан посетил монастырь вместе со своей супругой Еленой в 1347 году. Кроме того, монастырю оказывал благодеяния византийский император Андроник II Палеолог, о чем свидетельствует целый ряд его хрисовулов, хранящихся в монастыре: в одном из них речь идет о передаче Хиландарскому монастырю монастыря Святого Николая, а также других владений.

После турецкого завоевания монастырю оказывают помощь русские цари и правители придунайских княжеств, и таким образом расцвет монастыря продолжается. Между тем многие сербские монахи продолжают прибывать не только в Хиландарский, но (по крайней мере, в течение какого-то времени) и в другие монастыри на Афоне, по причине чего в эту эпоху протом неоднократно избирали монахов сербского происхождения.

С XVII века начинается упадок монастыря, особенно усилившийся с 1675 года, когда Ипекская архиепископия была присоединена к Вселенской Патриархии. Монахов сербского происхождения становится все меньше, а в следующем веке в монастыре живут, главным образом, болгароязычные монахи (с конца XVIII века), среди которых был и великий писатель Паисий, написавший "Историю Болгарии", и ряд других замечательных произведений.

В 1722 и 1891 годах монастырь пострадал от двух сильных пожаров, которые чуть было вообще не уничтожили все труды прошлых веков и накопленные здесь богатства.

В 1896 году монастырь посетил сербский король Александр I, оказавший ему значительную материальную поддержку и приславший сюда многих сербских монахов, которые в результате стали преобладать здесь численно и снова стали руководить монастырем.

В борьбе Афона за воссоединение с Грецией значительный вклад внесли и

сербские монахи, причем протом в то время (1913) стал хиландарский монах из их числа. Во время второй мировой войны они также оказавыли помощь грекам в борьбе против оккупантов.

Изнутри Хиландарский монастырь, как и другие монастыри Афона, производит впечатление крепости благодаря своим мощным стенам, расположению зданий и двум башням, постройка одной из которых, на восточной стороне, приписывается основателю монастыря Святому Савве. Еще одна башня находится за пределами монастыря, к северу, по дороге к его пристани: она носит имя своего основателя - Милутина.

Посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы **собор** монастыря был построен в начале XIV века в византийско-афонском стиле. Один из двух нартексов, наружный, был пристроен позднее - королевичем Лазарем. Фресковые росписи храма были выполнены в 1319-1320 годах. Кроме прочих данных, об этом свидетельствует изображение ктитора Милутина, который представлен здесь в возрасте около 70 лет, тогда как на других памятниках, созданных им ранее, Милутин всякий раз изображен в соответствующем возрасте. К сожалению, эти ценные византийские фрески в 1803-1804 годах были покрыты новым слоем живописи. Тем не менее, просматриваются их некоторые характерные черты, каковыми являются повествовательный стиль, динамичность образов, зачастую неестественные позы и жесты, присутствие бытовых сцен и др. При этом во многих случаях живописец Хиландарского монастыря превосходит драматичность, стремительность и экспрессивность современных ему фресок Протата. В последнее время, когда начали производить чистку фресок, уже открыты некоторые сцены.

Большой интерес представляет мраморное покрытие пола храма, а также его послевизантийский иконостас из резного дерева (1774). За епископским (настоятельским) престолом, в "геронтике" находится серебряная гробница Святого Симеона, из которой выросла виноградная лоза, сохранившаяся до сих пор, - ягоды ее помогают женщинам от бесплодия. В других местах внутри храма есть еще несколько гробниц ктиторов.

К северу от собора, приблизительно посреди монастырского двора находится **фиал** водосвятия, который закрывает купол, опирающийся о 8 колонн. Он был создан в 1784 году и расписан фресками, как о том сообщает соответствующая надпись, в 1847 году живописцем иеромонахом Макарием из Галатисты (Восточная Македония) и его помощниками.

Монастырская **трапезная**, прямоугольное здание с двумя нишами и двумя входами, оказалась встроена в западную сторону, как раз напротив фасада собора. Кроме фресок сербского монаха-агиографа Георгия Митрофановича (1623), которые покрывали всю поверхность стен трапезной, в последнее время были открыты замечательные византийские фрески XIV века со сценами из Ветхого Завета на фронтоне над северной апсидой.

Хиландарский монастырь, кроме собора, располагает еще 13 часовнями. 11 из них находятся в разных местах на территории монастыря и все, кроме одной, расписаны фресками, которые датируются временем с XIII до XVIII века. Две другие часовни за пределами территории монастыря - Святого Трифона в саду и Благовещенская на кладбище, в которой несколько лет назад были обнаружены под слоем штукатурки и восстанавливаются до сих пор интересные фрески XIV века.

Неподалеку от монастыря находятся две его кельи - Святого Стефана на холме Самарии и Святой Троицы в направлении к Зографову монастырю. Во

36. Башня Милутина у дороги из Хиландарского монастыря к его пристани.

второй из них, кроме фресок более позднего здания, сохранились только фрагменты фресок XIII века в небольшой нише какого-то более раннего храма.

Хиландарскому монастырю принадлежат также 15 келий в Карее. Наиболее значительная из них - Башня Святого Саввы под названием Типикарий, куда святой, согласно преданию, принес из Палестины сохранившуюся до сих пор икону Богородицы. Наконец, здесь следует особо упомянуть Моливоклисийскую келью на расстоянии получаса ходьбы к северо-западу от Кареи с замечательными фресками критской школы и очень ценный резной деревянный иконостас XVII века в храме Успения Богородицы.

Из подворий монастыря к настоящему времени сохранились три - Кимицы (или Кимитиссы) на расстоянии около двух часов ходьбы от Хиландарского монастыря, Живоносного Источника в местности Какавос близ Иерисса и Каламарии или Святого Николая в Созополе на Халкидике.

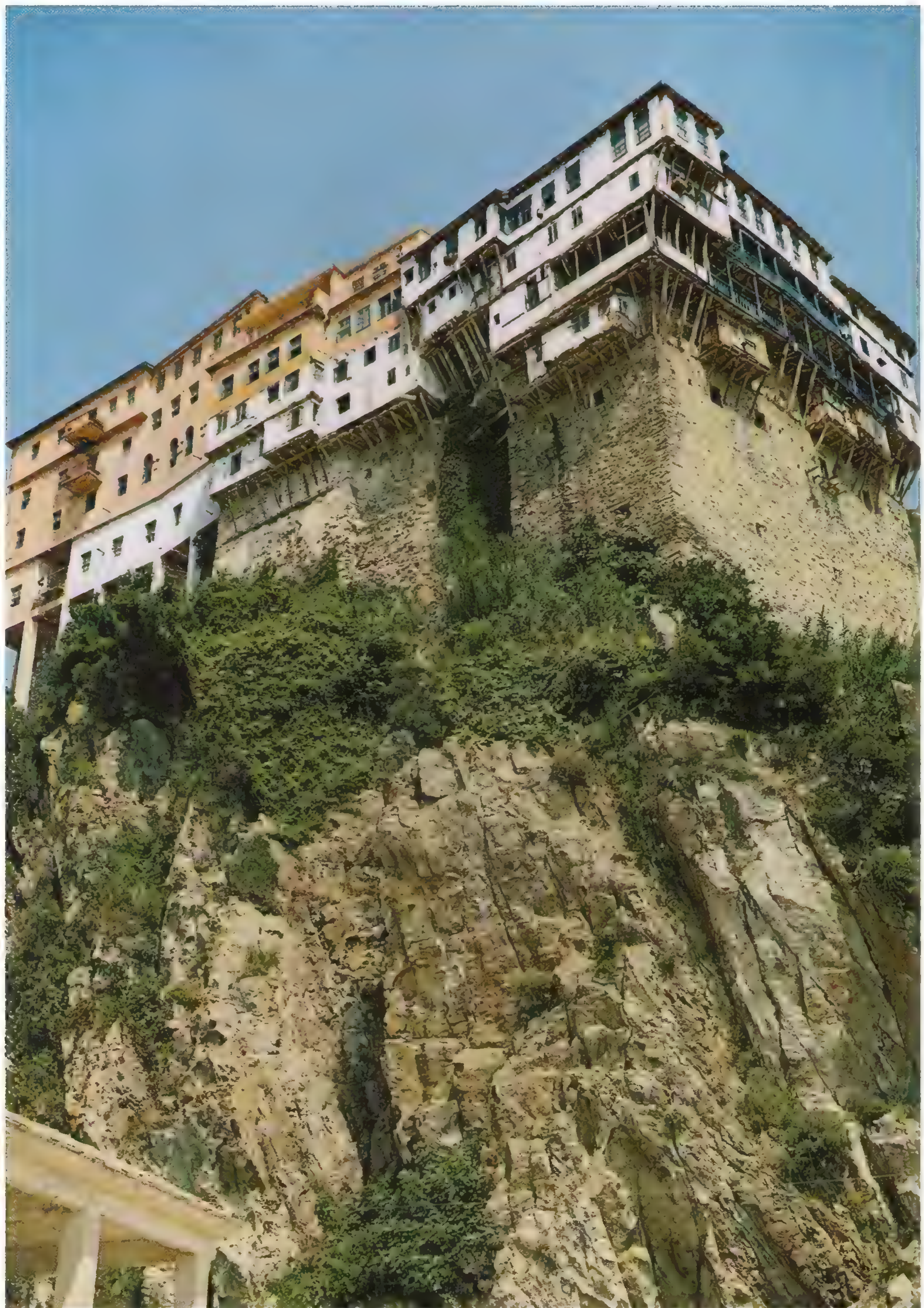
Монастырь весьма богат регалиями, большинство из которых хранится в современном здании восточнее собора. Прежде всего это собрание переносных икон, многие из которых относятся к византийской эпохе и сохранились в великолепном состоянии. Наиболее значительные из них: две иконы Богородицы Одигитрии (одна из них мозаичная), иконы Христа, евангелистов, Введения во храм Пресвятой Богородицы, апостолов Петра и Павла, Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила, пятерых мучеников и др. Кроме того, здесь хранятся 5 резных драгоценных камей с изображениями Христа, Богородицы и Святого Димитрия, знаменитый диптих с 24 миниатюрами, диптих Углеша, триптих 1548 года, алтарные врата с изображением Благовещения работы живописца Митрофановича (1616), потир краля Душана, пастырский посох Синесия Зиговича (1757) и др.

В соборе, кроме икон Богородицы Троеручицы, Попской и Акафистной, хранится также множество расшитых риз и тканей, из которых особо выделяются две занавеси - Евфимии (1399) и Анастасии (1556), два креста с частями Животворящего Древа Креста Господня, дар императора Иоанна III Ватаца, а также крест, украшенный драгоценными камнями, часть тернового венца, тростина и плащаница Христа, ковчеги с мощами святых и многие другие регалии.

Библиотека рукописей располагается в том же здании, что и монастырская ризница. Она содержит 181 греческих и 809 славянских кодексов, 47 из которых - пергаментные, а остальные составлены на бумаге, а также 7 греческих и 5 славянских рукописей. Декор иллюстрированных рукописей ограничен в основном титлами и начальными буквицами. На остальной площади, под синодиконом монастыря расположены печатные книги, число которых превышает 20.000, - на греческом (3.000) и славянском языках.

Наконец, среди бесценных сокровищ монастыря следует упомянуть его архив, где хранится более 400 документов, 165 из которых - византийские (греческие) хрисовулы, 160 сербских, 9 русских, 2 болгарских, 31 молдовлахийских, а также 70 турецких фирманов и бератов. В число этих документов включены хрисовулы об основании монастыря.

Хиландарский монастырь со дня своего основания и до сегодня занимает четвертое место в иерархии афонских монастырей. Ранее это место, возможно, принадлежало монастырю Зигоса, до его включения в состав сербского монастыря. Недавно Хиландарский монастырь вошел в число общежительных монастырей Афона. В общей сложности он насчитывает около 60 сербских монахов, которые проживают как на территории самого монастыря, так и за его пределами.

ДИОНИСИЕВ МОНАСТЫРЬ

Дионисиев монастырь расположен на узкой и крутой скале, на высоте 80 метров над морем, на юго-западной стороне полуострова между монастырями Григориевым и Святого Павла. В старинных документах он упоминается и под другими названиями - "Новая Скала", "монастырь Великого Комнина", "монастырь кира Дионисия" и отмечает свой праздник в день Рождества Иоанна Предтечи (24 июня).

Основание монастыря приходится на вторую половину XIV века (1370-1374) и связано с именем Святого Дионисия, который был родом из Кориса Касторийского и начал свой великий труд, опираясь только на собственные скудные средства, поначалу при помощи только двух своих учеников. Однако в завершении строительства существенную помощь оказал трапезундский император Алексей III Комнин, предоставив Дионисию, который прибыл к нему в Трапезунд, сразу же значительную сумму, а затем ежегодно предоставлял средства, чтобы работы по строительству не прекращались. При этом посредником в отношениях с императором выступал и митрополит Трапезундский Феодосий, который был братом Святого Дионисия и бывшим настоятелем Филофеева монастыря на Афоне. Проявивший особый интерес к этому новосозданному монастырю Алексей вполне обоснованно пожелал, чтобы он был назван "Монастырем Великого Комнина".

Материальную помощь после Алексея стали оказывать и другие византийские императоры - Палеологи, а после падения Константинополя (1453) монастырю оказывали поддержку многие господари Молдовлахии. Последним Дионисиев монастырь обязан расширением своей территории и вообще нынешним своим обликом, по причине чего господарей относят к числу его ктиторов. Из господарей следует особо отметить Радула и его преемника Неанко Бессараба, который, кроме всего прочего, построил в 1520 году башню и монастырский водопровод. Высота башни - 25 м, а на последнем ее этаже находится керамическая монограмма Предтечи.

В 1535 году бóльшая часть монастыря сгорела, и вскоре молдавский господарь Иоанн Петр построил на свои средства его восточную сторону - от кухни до винного склада. Господарь Александр и его супруга Роксандра построили от основания обращенное к морю целым рядом балконов (exostes) шестиэтажное крыло, а также выкупили и передали монастырю его подворья.

Кроме упомянутых выше, известны и другие благодетели монастыря, в том числе братья Лазарь и Бой из Пьявицы на Халкидике, построившие обращенное к саду продолжение семиэтажной стороны, братья Фома и Мануил из Серр, построившие пристань и подворье Орфана на Пангее в Восточной Македонии и, наконец, в более позднее время епископы Макарий Гераклейский и Иеремия Белградский (1797) и посол Австрии в Константинополе Иоанн Франкопулос

37. Дионисиев монастырь с "повисшими" над морем галереями.

(1800), которые жили в монастыре до самой смерти и завещали ему свое значительное имущество.

Монастырский **собор** возвышается почти в самом центре узкого двора. Посвящен он Рождеству Иоанна Предтечи, был построен и расписан фресками в 1537-1547 годах на средства воеводы Петра, о чем свидетельствует соответствующая надпись над входом собственно храма. Пятикупольный и покрытый свинцовой кровлей храм внутри очень темный, поскольку вокруг него стоит много зданий. Архитектура здесь следует стилю других афонских соборов, имея ряд особенностей на восточной стороне, где находятся "типикарии", т.е. два помещения с планировкой в виде круга внутри и восьмиугольника снаружи и при этом покрытые куполами с высоким тимпаном. В эти помещения были перенесены соответственно професис и диаконикон, находившиеся, как известно, с двух сторон центральной ниши Святого Алтаря.

Замечательные фрески собора были созданы в 1546 году живописцем Джорджи, одним из основных представителей критской школы. Этот художник подражает Феофану, однако несколько отличается от последнего манерой изображения складок одежд, а также большей схематичностью и аскетической строгостью, которые характеризуют его образы, однако, что касается выбора тем, он следует общей иконографической программе, прослеживающейся и в других соборах: в правом нефе сохранились изображения ктитора Петра и его детей в полный рост с соответствующей надписью. Оказавшийся включенным в западную сторону монастыря нартекс был расписан фресками позднее каким-то румынским художником.

Замечателен и резной деревянный иконостас собора (XVIII в.) с исключительно богатым декором, полностью покрытый позолотой из чистого золота. Кроме более поздних икон (1805-1818), здесь находится несколько более ранних, в том числе пять икон Большого Моления работы критского художника Евфросина (1542). В другой части храма находятся иконы Христа и Богородицы, а также большой крест, относящиеся к более раннему иконостасу. В Святом Алтаре, на хорах и в других местах находятся и другие иконы большой художественной и исторической ценности, датируемые XIV веком и более поздним временем. Наконец, следует отметить здесь также несколько произведений скульптуры из дерева и слоновой кости, каковыми являются митрополичий престол, проскинитарий, аналои на обоих хорах для певчих, а также изготовленный в 1685 году Святой Алтарь.

Кроме главного храма, монастырь имеет также много часовен, как на территории внутри стен, так и за ее пределами. Наиболее значительной из них является часовня Богородицы Акафистной слева от литийного притвора, внутри собора с фресками живописца Макария (1615), которые, к сожалению, в 1890 году были покрыты новым слоем живописи работы Михаила Кесареаса, о чем свидетельствует надпись на притолоке двери. В этой часовне сохранилась самая ранняя из икон Богородицы, написанная в технике воскового литья (энкаустики), известная как икона Благодарственных гимнов Богородице. Согласно традиции, эту икону держал патриарх Сергий или один из епископов, обходя с ней вокруг стен Константинополя, чтобы воодушевить воинов и народ во время осады города аварами и славянами в 626 году. На территории монастыря находятся также следующие часовни: Святого Нифонта, Святого Николая, Святого Георгия (1609), Святых Бессребреников, Архангелов с фресками конца XVI века работы монахов Даниила и Меркурия, Святого Иоанна Богослова (1608; нартекс - 1615) и Святого Иоанна Златоуста.

38. Дионисиев монастырь. Общий вид сверху.

За пределами монастыря, в различных его кафизмах и пустынях находятся часовни Святого Онуфрия, Богородицы, Святого Иакова Брата Божьего, Святого Димитрия, Двенадцати Апостлов и Всех Святых с фресками 1610 года, выполненными упомянутыми выше живописцами Даниилом и Меркурием.

Дионисиевому монастырю принадлежат также 7 келий в Карее, из которых келья Святого Стефана является его представительством.

К юго-западу от собора находится встроенная в одно из его крыльев общая **трапеза**, создание которой принадлежит также господарю Петру. Ее фрески, отмеченные сильными влияниями критской школы, особенно в сценах южной стороны, были написаны живописцами Даниилом и Меркурием (1603). Здесь изображены святые в полный рост и мученичества святых, Падение Люцифера, Собрание Бестелесных, Небодорожная Лествица, изображения чудес Христа и сцены из жизни Иоанна Предтечи, изображения Рая и др. Снаружи трапезной, в продоме, который представляет собой обычный портик, находятся фрески в хорошем состоянии с весьма впечатляющими сценами круга Апокалипсиса Иоанна. Наконец, у входа в трапезной сохранилась старая резная деревянная дверь с изображениями разных сказочных животных.

Близ трапезной возвышается трехэтажная звонница, на которой находятся старинные монастырские часы.

Почти несуществующий монастырский двор составляют только три небольших прохода. Поэтому фиал водосвятия здесь отсутствует.

В богатой, покрытой куполом ризнице хранится много ценных регалий разных эпох. Наиболее важными из них являются: пластина из слоновой кости с рельефным изображением Распятия (X в.), крест Елены Палеолог, эпитафий XVI века, шитые золотом священные ризы и ткани, множество предметов церковной утвари, медальонов, крестов, артофориев, евангелия в драгоценных окладах, а также множество старинных документов - хрисовулов, сигиллов, прозелитических посланий и иеросфрагистов.

В особой крипте Святого Алтаря собора хранятся останки Святого Нифонта, патриарха Константинопольского, в позолоченном серебряном оссуарии в виде храма, который является даром господаря Неанко (1515). Наконец, в шкафу, в том же помещении находятся другие оссуарии, в которых хранятся около 150 святых реликвий, а также священные части Животворящего Древа Креста Господня.

Очень богата и хорошо упорядочена монастырская **библиотека**, которая располагается в красивом и надежно защищенном зале реконструированного в последнее время нового крыла и насчитывает около 1.100 рукописей на пергаменте, бомбазине (шелковой ткани) и бумаге и 27 пергаментных свитков. Большинство из них содержит богословские, церковные или литургические произведения, причем значительная часть их иллюстрирована очень интересными миниатюрами с роскошными заголовками и буквицами. Особо выделяются кодексы №№ 2, 13, 14, 61, 65, 587 и 588. Так, рукопись № 587 представляет собой Евангелие XI века, которое считается одним из лучших в своем роде. Это Евангелие украшено приблизительно 80 миниатюрами, причем все они сохранились в отличном состоянии. Иллюстрирована также рукопись № 33 - Четверное Евангелие XIII века, которое, кроме миниатюр примечательно также редким окладом из резного дерева, на лицевой стороне которого изображено множество сцен очень тонкой работы.

Кроме отдела рукописей; библиотека располагает значительным числом печатных книг (более 15.000), в том числе архетипами и палеотипами, а также редкими

39. Дионисиев монастырь и его пристань. Вид с юго-запада.

изданиями Святого Писания, классических и церковных авторов и разного рода словарями XVI века.

"Суровый монастырь" Дионисия в Третьем Уставе Святой Горы (1394) занимает девятнадцатое место среди существовавших тогда 25 монастырей. Однако с 1574 года и по сей день монастырь "поднялся" на пятое место, и таким образом имеет право на протэпистасию в Священном Киноте каждый пятый год. В XVI веке по экономическим причинам монастырь стал идиоритмическим, оставаясь таковым до 1616 года. Это же положенние имело место и в середине XVIII века. Наконец, с 1805 года в монастыре окончательно утвердился общежительный образ жизни, в связи с чем был дан и соответствующий сигилл патриарха Каллиника V.

В настоящее время монастырь насчитывает около 60 монахов, проживающих как на территории монастыря, так и за его пределами.

КУТЛУМУШЕВ МОНАСТЫРЬ

Кутлумушев монастырь расположен на необычайно живописном склоне, густо поросшем деревьями и кустарниками, близ Кареи и посвящен Преображению Спасителя (6 августа). Другие названия монастыря: "Монастырь воеводы", "Лавра румынских земель" и "Харитонов монастырь".

Что касается названия, которое оказалось преобладающим в настоящее время, общепринятого объяснения нет. Исследователи спорят друг с другом, высказывая целый ряд соображений относительно историко-филологического истолкования этого названия. Большинство, придерживаясь в принципе мнения П.Успенского, полагают, что монастырь был основан неким турком по имени Кутлумуш, который жил в конце XIII века и стал христианином, приняв имя Константин. Отметим только, что в одном из монастырских документов, который мы видели в последнее время и который предлагает перевод многих турецких названий, слово "кутлумус" означает "святой из Эфиопии".

Однако на основании документа из монастыря Святого Пантелеймона от 1169 года, который подписал также иеромонах Исайя "настоятель монастыря Кутлумуси", можно сделать вывод, что уже с XII века на Афоне существовал монастырь с таким названием, который, естественно, нельзя отождествлять с нынешним Кутлумушевым монастырем. Следовательно, такое предположение можно принять только в том случае, если допустить, что этот Кутлумуш был арабским вождем, который жил в XI веке и основал монастырь в это время или несколько позднее, но во всяком случае до 1169 года.

При этом другие исследователи, занимающиеся историей Афона в целом, принимая во внимание аналогичные предположения, относят основание монастыря иногда к X, а иногда к XI веку.

В XII веке Кутлумушев монастырь занимал двадцатое место в иерархии монастырей того времени, причем известно, что он переживал глубокий экономический кризис, продолжавшийся до начала XIV века, когда монастырю был окончательно нанесен удар грозными каталанцами, которые захватили его и предали жестокому разграблению. В этой ситуации, чтобы предоставить мона-

40. Кутлумушев монастырь. Вид изнутри с фиалом и частью собора и трапезной.

стырю возможность выжить, ему были переданы почти опустевшие монастыри Пророка Ильи и Ставроникитский, а также старинные Анапавсов и Филадельфов монастыри по акту прота Исаака.

Кутлумушев монастырь достиг значительного расцвета, когда настоятелем его был Харитон с Имброса, проявивший к монастырю значительное внимание и необычайную заботу о различных его нуждах, в особенности о строительстве. С этой целью Харитон неоднократно ездил в придунайские княжества, где ему удалось собрать значительные денежные средства и с помощью их построить стену, окружавшую монастырь почти полностью, а также построить его пристань.

Из правителей придунайских княжеств особую помощь оказал Иоанн Владислав, почему его и считают обоснованно одним из ктиторов монастыря. В то же время, т.е. во второй половине XIV века сюда стали приходить и становиться монахами многие из его соотечественников, которым однако было нелегко приспособиться к суровой жизни греков и строгим правилам монастырского устава. Поэтому после постройки монастыря вышеупомянутый князь уступил их просьбам и пожелал, чтобы Харитон преобразовал его из общежительного в идиоритмический. Сделать это, естественно, было невозможно, однако, чтобы не лишиться материальной поддержки со стороны Владислава, Харитон пошел на незначительную уступку, позволив румынским монахам жить в соответствии со своими собственными правилами идиоритмической системы, причем каждому на собственные средства. Так были построены собор и трапезная и на значительное время обеспечены сохранность и функционирование монастыря. Однако в то же время число валахов возросло настолько значительно, что они, опираясь на поддержку своих господарей, стали стараться всеми средствами подчинить себе греческих монахов и даже вытеснить их из монастыря.

Тем не менее осуществить свои планы румынским монахам не удалось, благодаря твердой позиции и неустанному противодействию Харитона, который лично посетил господаря Иоанна с целью сохранения первенства за греками и получения исключительно ими права избираться настоятелями. В целом можно сказать, что отношения между монахами были определены (и, как представляется, окончательно) в третьем завещании господаря.

В 1372 году Харитон стал митрополитом Унгровлахии, однако продолжал служить Кутлумушеву монастырю, оставаясь его настоятелем. После смерти Харитона настоятелем стал валах Мелхиседек, который однако был захвачен в плен турками. Зенитом этого периода расцвета монастыря явилось его провозглашение патриархом Антонием в 1393 году патриаршим и ставропигийским.

В начале XV века монахи Кутлумушева монастыря под предлогом недостатка территории неожиданно захватили соседний почти пустой Алипиев монастырь. Желая узаконить свои действия, они посетили патриарха Иосифа II, который подтвердил своей грамотой (1428) объединение двух монастырей, поскольку сам он был выходцем из Кутлумушева монастыря. Однако изложенные в грамоте условия остались только на бумаге и не были претворены в жизнь, поскольку Алипиев монастырь был присоединен с тех пор к Кутлумушеву в качестве его подворья, а сегодня считается кельей Святых Апостолов.

В результате этого объединения Кутлумушев монастырь приобрел большое влияние и стал одним из наиболее значительных афонских монастырей. Посещавшие монастырь императоры и господари делали ему того или иного рода подношения.

Однако за расцветом монастыря с середины XV века последовал его упадок,

41. Собор Кутлумушева монастыря.

а затем и почти полное разрушение в результате страшного пожара 1497 года.

Для подъема Кутлумушева монастыря или, как называли его тогда, "Лавры Румынской земли", господари придунайских княжеств предпринимали всевозможные усилия.

Однако затем поддержка со стороны придунайских господарей прекратилась, и забота о монастыре перешла к грекам - влиятельным или попросту набожным и благочестивым людям. К несчастью, в 1767 году случился еще один страшный пожар, уничтоживший восточную часть монастыря. На сей раз патриарх Александрийский Матфей III, вышедший из стен Кутлумушева монастыря, прибыл сюда, оставив патриарший престол, и стал заботиться о восстановлении монастыря, отдав для этого все свое личное имущество.

В 1856 году в соответствии с грамотой патриарха Константинопольского Кирилла VII Кутлумушев монастырь после нескольких веков идиоритмического образа жизни снова становится общежительным. В том же, а также в 1870 году

новые пожары разрушили бóльшую часть наружней стены и многие другие здания на трех сторонах - западной, северной и южной. К счастью, от этих пожаров уцелели собор, библиотека, священные ризы и церковная утварь. После этого несчастья в монастыре стали производить восстановительные работы, в особенности благодаря деятельному настоятелю Мелетию с Левкады.

Монастырский **собор** был построен посреди двора в 1540 году, когда настоятелем был Максим. Он следует архитектурной планировке других афонских соборов с 5 куполами, покрытыми свинцовой крышей, центральный из которых значительно больше и выше остальных. Крыша литийного притвора и наружного нартекса значительно ниже крыши собственно храма. Фресковые росписи собора были сделаны при основании или некоторое время спустя, несомненно, живописцами критской школы.

К сожалению, в настоящее время бóльшая часть этих замечательных фресок скрыта слоем более поздней живописи. В 1747 году на средства иеромонаха Исайи был сооружен застекленный наружный нартекс.

Послевизантийский резной деревянный иконостас собора был создан в начале XIX века. Он располагает рядом чередующихся поясов и богатым декором с растительными мотивами, а также вырезанными из дерева сценами под владычьими иконами. В разных частях храма находится также около 150 переносных икон, некоторые из которых весьма ценные.

К западу, напротив фасада собора находится монастырская **трапезная**, построенная патриархом Александрийским Матфеем III, а рядом с ней - более поздний **фиал** водосвятия (1813). Наконец, в отдельном здании возвышается башня звонницы (1808).

Кроме центрального храма, Кутлумушев монастырь имеет также ряд часовен. Самая значительная из них - часовня Страшной Защиты, примыкающая к левой стороне литийного притвора собора и построенная в 1733 году неким Никифором. Внутри часовни хранится одноименная чудотворная икона Богородицы, которая держит в левой руке младенца Христа и смотрит вверх, где изображены орудия пыток Страстей Господних, а вокруг этого центрального изображения представлен ряд пророков.

Другие часовни на территории монастыря - Святой Натальи в архонтарике с фресками Святых Бессребреников, Всех Святых, Святого Спиридона, Иоанна Предтечи и Архангелов. За пределами монастыря есть еще три его часовни - Святого Трифона, Святого Николая и Архангельская, в которых есть только переносные иконы.

Кутлумушеву монастырю принадлежат также 18 келий, в одной из которых - Иоанна Предтечи в Карее жил живописец Дионисий из Фурны, а также три пýстыни в селении Капсалы.

Наконец, Кутлумушеву монастырю принадлежит расположенный неподалеку идиоритмический **скит Святого Пантелеймона**, состоящий из 23 разбросанных в лесу калив, две из которых в настоящее время лежат в развалинах. Они были созданы в 1785 году неким иеромонахом Харлампием, который построил также кириакон (главную келью) на месте более ранней небольшой кельи Святого Пантелеймона (1790). Во дворе кельи возвышается звонница и растет очень высокий и старый кипарис. Скит располагает библиотекой, содержащей около 40 рукописей, большинство из которых - новые, бумажные, и около 500 печатных книг.

42. Скит Святого Пантелеймона с церковью и несколькими каливами.

В монастырской ризнице хранятся очень интересные переносные иконы, священные ризы, церковная утварь, кресты и много других регалий. Кроме того, в алтарной части в замечательно украшенных ковчегах хранится около 200 частей от мощей 70 святых.

Библиотека располагается в специальном безопасном зале рядом с ризницей. Здесь хранятся 662 рукописи, 100 из которых написаны на пергаменте, а также много старинных документов и около 3.500 печатных книг. Некоторые из рукописей богато украшены иллюстрациями и очень ценными миниатюрами (№№ 60, 61, 62, 29, 100, 412 и др.).

Кутлумушев монастырь занимает шестое место в иерархии афонских монастырей и, как было отмечено выше, придерживается общежительного образа жизни с 1856 года. В монастыре и за его пределами проживает в общей сложности около 70 монахов.

ПАНТОКРАТОРОВ МОНАСТЫРЬ

Пантократоров монастырь стоит на скале, о которую бьются волны обычно бурного моря, на северо-восточной стороне Афона. Монастырь празднует праздник Преображения Спасителя (6 августа).

Основателями монастыря считаются два мужа - "великий стратопедарх" ("начальник лагеря") Алексий и "великий примикирий" ("первый сановник") Иоанн, которые жили приблизительно в середине XIV века и поначалу были монахами в келье Пантократора, которая существовала ранее на этом месте и постепенно была преобразована в монастырь. Впрочем, их начинаниям в значительной степени способствовал византийский император Иоаннн V Палеолог, который был родственником Иоанна и подарил новосозданному монастырю подворье на острове Лемнос. Помощь монастырю продолжали оказывать и последующие императоры.

После турецкого завоевания монастырь стал переживать экономический кризис, преодолеть который тем или иным способом помогали различные греки или греческого происхождения господари придунайских княжеств. Как это имело место и в случаях с другими монастырями, затем последовала помощь от России, а именно дар и привилегии, данные Пантократорову монастырю Екатериной II в 1762 году, позволившие монахам собрать деньги в России.

Монастырь пережил два разрушительных пожара - в 1773 году и относительно недавно - в 1948 году. Значительный труд по восстановлению монастыря после первого пожара проделал его ризничий Кирилл, а последствия второго пожара были ликвидированы Реставрационной Службой.

В плане монастырские здания составляют неправильный многоугольник, который окружает крепостная стена, а на западной стороне его возвышается крепостная башня. Большинство построек монастыря появились в более позднее время.

Относительно небольшой **собор**, в котором похоронены оба ктитора монастыря Алексий и Иоанн, находится в северной части мощенного плитами двора. Архитектура его следует общему афонскому типу, хотя имеет и некоторые особенности, проявляющиеся в расстоянии между хорами для певчих и алтарной частью: это

43. Общий вид Пантократорова монастыря и его пристани.

расстояние больше, чем в других соборах. Кроме того, професис и диаконикон образуют две небольшие башни с куполами. При этом, в 1847 году оба нартекса соединили друг с другом и пристроили новый застекленный наружный нартекс. В то же время на средства архимандрита Мелетия была построена примыкающая к нартексу башня звонницы.

Созданные в XIV веке фрески храма в настоящее время находятся под слоем более поздних росписей, которые были сделаны в 1854 году агиографом Матфеем Иоанном из Наусы. Из ранних фресок можно увидеть изображения Успения Богородицы, Моления и некоторых святых.

Фиал водосвятия в том виде, в котором он известен в большинстве афонских монастырей, в Пантократоровом монастыре отсутствует.

Трапезная встроена в сторону, на которой располагаются кельи, напротив фасада собора. Она была построена в 1741 году и, спустя 8 лет, украшена фресками довольно посредственными живописцами.

Кроме центрального храма, в монастыре есть 8 часовен на территории внутри монастырских стен, а также еще 7 других часовен в различных экзартимах. Наиболее значительная из них - Успенская часовня, слева от литийного притвора, в соборе, с фресками 1538 года, которые были покрыты новым слоем живописи в 1868 году. Другие часовни с фресками - Святого Николая у входа в монастырь и Иоанна Предтечи в его южном крыле.

По дороге из монастыря в Карею находится поселок Капсалы с большим числом монашеских калив, 36 из которых принадлежат Пантократорову монастырю, а другие - другим монастырям. В Карее и ее окрестностях разбросано еще 15 келий, из которых выделяется бывший монастырь, а ныне келья Равдуха (Жезлоносца), посвященная Введению во храм Пресвятой Богородицы и занимавшая в начале XIV века четырнадцатое место среди монастырей того времени. Однако этот монастырь существовал, по крайней мере, с X века - этим временем датируются изображения (два креста) старого собора в подземелье нынешнего храма: они относятся к нижнему слою фресковой живописи, т.е. предшествовавшему слою, на котором изображены апостолы Петр и Павел и который датируется XII веком. Еще одна келья того же монастыря - Успенская келья, называемая также "Axion esti" ("Достойно есть") и связанная с одноименной чудотворной иконой Богородицы, которая находилась ранее здесь, а ныне хранится в алтарной части храма Протата.

Пантократорову монастырю принадлежит также русский общежительный скит Пророка Ильи, стоящий на возвышенности напротив монастыря, на расстоянии около получаса ходьбы. Здесь находилась ранее келья, отданная в 1757 году выдающемуся украинскому монаху и великому реформатору Паисию Величковскому. Аскеты, главным образом молдаване и украинцы, постепенно становились его учениками, и поскольку число их все возрастало, Паисий Величковский преобразовал келью в скит и при том общежительный, что вообще имело место среди скитов Афона впервые. Затем скит находился в руках русских монахов, число которых весьма возросло, что привело к необходимости построить ряд новых больших зданий, похожих на церковь Святого Андрея. В итоге это вызвало беспокойство патриархии, Священного Кинота и главенствующего монастыря. Поэтому между скитом и Пантократоровым монастырем пошли нескончаемые судебные разбирательства, конец которым положила грамота патриарха Неофита VIII от 1892 года. Новейшая, весьма впечатляющая главная церковь (kyriakon) скита была открыта в 1900 году. В ней хранятся две ценные иконы Богородицы - Млекопитательницы и Лиющей Слезы.

44. Пантократоров монастырь. Вид с моря.

Из монастырских регалий выделяются эпитафий, фрагмент щита Святого Меркурия, святые ризы и церковная утварь, богато украшенные ковчеги с частями Животворящего Древа Креста Господня и мощами святых, кресты, медальоны и пр. Кроме того, монастырь располагает значительным собранием переносных икон, некоторые из которых весьма старые и очень интересны с художественной и исторической точки зрения, как, напр., двойная двуликая икона с изображением Богородицы и Предтечи на одной стороне и Христа с Предтечей на другой. Особого упоминания заслуживает и одна из наиболее ценных на Афоне икон Богородицы, которая находится в соборе - на левом мраморном проскинитарии. Это чудотворная икона Богородицы Геронтиссы (Старицы), на которой Богородица изображена стоящей в полный рост, слегка повернувшись влево, в молитвенной позе. Согласно афонскому преданию, эта икона однажды велела поторопиться со службой, чтобы успеть причастить умиравшего настоятеля монастыря.

Монастырская **библиотека** располагается на нижнем этаже новопостроенного восточного крыла и содержит 350 рукописей, 68 из которых пергаментные, а также 2 свитка. Из рукописей выделяются две иллюстрированные - Псалтырь (№ 61) и Четверное Евангелие, т.н. Евангелие Каливита (№ 234). В этом же помещении находятся и печатные книги, число которых превышает 3.500.

В настоящее время Пантократоров монастырь, ставший недавно (1992) общежительным и занимающий седьмое место в ряду 20 афонских монастырей с 1574 года (Устав Иеремии II), насчитывает в общей сложности около 90 монахов.

45. Ксиропотамский монастырь. Вид изнутри.

КСИРОПОТАМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ксиропотамский монастырь посвящен 40 Мученикам (праздник - 9 марта) и находится в необычайно живописной местности, посреди полуострова, у дороги, идущей из Дафны в Карею. Этот живописный и величественный монастырь обращен к Сингитскому заливу, воды которого обычно тихи и спокойны.

Традиция приписывает основание монастыря императрице Пульхерии (450-457), а другие источники - императорам Константину VII Багрянородному (913-959) и Роману I Лекапину (920-944), первый из которых к тому же подарил монастырю драгоценную багряную мантию. Однако согласно другим достоверным свидетельствам и письменным источникам, монастырь был основан в конце X века, т.е. вскоре после основания Великой Лавры.

По всей вероятности, основателем монастыря, давшим ему и свое имя, был монах Павел Ксиропотамский, получивший такое прозвище от названия места, где он был монахом ранее. Павел стал первым настоятелем Ксиропотамского монастыря и выдающимся деятелем культуры своего времени. Он упомянут в Первом Уставе Святой Горы и имел собственные суждения относительно монастырских правил и порядков монастырской аскезы, по причине чего никогда не был связан узами настоящей дружбы с Афанасием.

Ксиропотамский монастырь поначалу назывался монастырем "Сорока Святых", а в некоторых документах монастырем "Святого Никифора Ксиропотамского". Возможно, речь идет о двух разных наименованиях одного и того же монастыря. В противном случае, следовало бы предполагать, что первый из них, как новооснованный и меньший, подчинялся более раннему и более крупному монастырю Святого Никифора. При этом, другая традиция помещает в этой местности монастырь "Химарра" (Ущелья), о котором также говорится, что его тоже основала императрица Пульхерия в V веке.

В XI веке Ксиропотамский монастырь был одним из самых богатых афонских монастырей и занимал значительную территорию в юго-западной части полуострова. Границы монастыря доходили до Иверского монастыря, а на востоке - до монастыря Святого Павла, где теперь находятся Симонопетров, Григориев и Дионисиев монастыри. Со временем границы эти, естественно, существенно уменьшились, однако еще и сегодня монастырь располагает значительными территориями, в частности ему принадлежит лес с множеством диких каштанов.

46. Ксиропотамский монастырь. Общий вид с юго-запада.→

Процветание монастыря продолжалось в течение всего XII и в начале XIII века. Однако затем, во времена Латинской империи период расцвета закончился, и начались трудности, вызванные экономическим кризисом и набегами пиратов. После отвоевания Константинополя монастырь получил значительную помощь от первого императора из династии Палеологов Михаила VIII (1259-1282), как явствует из его хрисовула от 1275 года, причем, согласно одной из традиций, император посетил монастырь лично. Его преемник Андроник II (1282-1328) позаботился о восстановлении монастыря после пожара 1280 года и особым хрисовулом утвердил охрану монастырских владений.

В XIV-XV веках в одно время с византийскими императорами помощь монастырю оказывают также правители Сербии, неоднократно предоставляя ему значительные денежные суммы. В частности, на эти деньги были построены крепостная стена с высокой башней, часовня Богородицы на северной стороне, а в 1445 году реконструирован собор.

Во времена турецкого владычества, до XIX века Ксиропотамский монастырь переживал особенно трудные времена, что связано с многими причинами разного рода. В основном это были страшные набеги турок, два больших пожара в 1507 и 1609 годах и почти непрекращающиеся судебные тяжбы, в основном из-за пограничных споров с соседними монастырями.

Ксиропотамский монастырь значительно пострадал от набегов, однако особенно сильный ущерб был нанесен двумя пожарами, которые разрушили его полностью. Удалось спасти только монастырские регалии. На этот раз о восстановлении монастыря позаботились сами монахи, собравшие значительные деньги благодаря коллективным пожертвованиям и своим путешествиям с Животворящим Древом Креста Господня в придунайские княжества, а также правители этих княжств, которые учредили и годовые пожертвования монастырю, а еще ранее - султан Селим I (1512-1520), который, кроме того, предоставил целый ряд привелегий Афону вообще и Ксиропотамскому монастырю в особенности.

В эти трудные времена интерес к монастырю проявили и вселенские патриархи, в частности Тимофей II, который посредством своей грамоты (1611) пытался сохранить в нем общежительную систему и предоставил настоятелю право носить "порфировую мантию", Мефодий, сделавший монастырь ставропигийским, и другие.

Особенно подняться Ксиропотамскому монастырю удалось во второй половине XVIII века, когда его монах Кесарий Дапонте остроил бóльшую часть монастыря, а также соорудил пропилеи после своих восьмилетних странствий с Животворящим Древом Креста Господня и частями мощей Сорока Мучеников по придунайским княжествам, где ему удалось собрать значительную денежную сумму. Кроме того, Кесарию Дапонте удалось добиться многого и благодаря своим личным качествам, поскольку это был, действительно, один из наиболее образованных и ученых людей эпохи турецкого порабощения. Однако разрушения монастыря продолжались, а вместе с ними и дальнейшие восстановления, обычно благодаря сборам от обходов с Животворящим Древом Креста Господня. Только относительно недавно (1952) разрушенный пожаром участок был восстановлен Археологической Службой, и со дня на день ожидается восстановление юго-западного крыла, сгоревшего по неизвестной причине в 1972 году.

Монастырский **собор**, посвященный памяти Сорока Мучеников, реконструирован в 1761-1763 годах Кесарием Дапонте, а двадцать лет спустя, в 1783 году, был украшен фресками. Собор находится в центре мощенного камнем двора и обращен более на север, что обусловлено рельефом местности. Собор построен в том же стиле, что и другие соборы, и очень широк, за исключением

относительно узкой алтарной части. Его керамический декор делает еще более прекрасной тщетельно отделанную стену, а в одном из углов наружного нартекса прямо в стене находится рельефная плита послевизантийского времени с изображением Святого Димитрия в полный рост. На башне звонницы находятся две рельефные головы Пульхерии и Святого Павла с надписью: "Святой Павел Ксиропотамский, сын почтеннейшего Михаила, 1738". Датирующийся тем же или несколько более поздним временем иконостас храма - замечательное произведение искусства резьбы по дереву. В алтарной части, а также на хорах певчих и в других частях храма хранится около 200 переносных икон, некоторые из которых особо интересны и считаются особо ценными.

У собора, во дворе находится **фиал** водосвятия из красного мрамора, который, согласно надписи, привез и установил Кесарий Дапонте. Перистиль сооружен на средства иеромонаха Серафима в 1783 году. Изнутри купол украшен сделанными в то же время изображениями, связанными с крещением и водосвятием, а на одном из парапетов перистиля имеется интересное изображение монастыря.

На нижнем этаже южного крыла монастыря, напротив входа в собор находится общая **трапезная**, построенная господарем Валахии Александром. Она очень просторна и расписана фресками монахов-живописцев Софрония и Никифора из скита Святой Анны в 1859 году.

Кроме центрального храма, Ксиропотамский монастырь насчитывает несколько часовен на территории монастыря и за его пределами. На территории монастыря находится 7 часовен: Архангельская, Святых Константина и Елены, справа и слева от литийного притвора собора, Воздвижения Честного Креста, Иоанна Предтечи, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святого Феодосия и Святого Георгия по четырем сторонам монастыря. Из них три первые украшены также фресками, а все прочие - только переносными иконами. За пределами монастыря, к востоку находятся его четыре кельи - Вознесенская (бывшая Преображенская), Рождества Предтечи, Успения Богородицы и Святого Афанасия, а в Карее - келья Святого Димитрия, которая является представительством монастыря. Кроме того, монастырю принадлежит бóльшая часть зданий в порту Дафны.

Ксиропотамский монастырь располагает также многими замечательными регалиями. Монастырь особенно известен находящейся здесь самой крупной в мире частью Животворящего Древа Креста Господня, которая, как говорят, была подарена Пульхерией и вставлена в деревянный Крест. На этом фрагменте видно одно из отверстий, оставленных гвоздями при Распятии. Согласно другой традиции, это был дар императора Романа I. Кроме того, здесь хранятся и другие, меньшие части того же креста, мощи многих святых, драгоценные епископские жезлы, два из которых изготовлены из янтаря, шитые золотом священные ризы и ритуальная утварь.

Монастырская **библиотека** располагается вместе с ризницей над нартексом собора. Здесь хранятся 409 рукописей, 20 из которых пергаментные, а остальные - бумажные и более поздние. Некоторые из рукописей украшены иллюстрациями, а заглавия и буквицы - богатым растительным орнаментом. Кроме того, здесь хранится около 5.000 печатных книг.

Ксиропотамский монастырь занимает в настоящее время в иерархии афонских монастырей восьмое место, до которого был понижен в начале XVI века, тогда как ранее занимал пятое место, которое теперь занимает Дионисиев монастырь. По системе монашеской жизни монастырь этот общежительный и насчитывает около 60 монахов, в том числе проживающих в принадлежащих монастырю кельях.

47. Пристань Зографова монастыря.

ЗОГРАФОВ МОНАСТЫРЬ

Зографов монастырь стоит на горе и невидим с берега, скрытый среди зарослей юго-западной стороны полуострова. Чтобы добраться до него, нужно идти около 1 часа от пристани или 3 часа от Кареи. Монастырь посвящен Святому Георгию (праздник - 23 апреля).

Согласно традиции, монастырь был основан в X веке, когда императором Византии был Лев VI Мудрый. Основали его три монаха - Моисей, Аарон и Иоанн, которые были братьями, родом из Охриды. Та же традиция гласит, что между тремя монахами существовали разногласия относительно посвящения монастыря, поскольку мнения братьев о том, какому святому посвятить монастырь и какой избрать для него праздник, не совпадали. Они предлагали соответственно Богородицу, Святого Николая и Святого Георгия, и поскольку не могли сами прийти к соглашению, решили положиться на волю Божью. Монахи закрыли в соборе деревянную доску и стали молиться о свершении чуда. И, действительно, войдя затем посмотреть, что же произошло, они нашли написанную на доске икону Святого Георгия, которому и посвятили монастырь, назвав его по причине произошедшего монастырем Святого Георгия Зографа (Живописца).

Существование монастыря в X веке недвусмысленно подтверждает текст Первого Устава Святой Горы, где его настоятель подписывается как "Георгий [настоятель] Зографа". Однако история монастыря следующих веков остается неизвестна, возможно, потому, что многие архивы того времени сгорели. Таким образом, наши сведения о монастыре начинаются с XIII века, когда он упоминается среди других афонских монастырей, причем с болгарскими монахами.

Приблизительно в конце этого века большую заботу о монастыре проявил византийский император Михаил VIII Палеолог, дав тем самым повод сомневаться, что именно он при поддержке патриарха Иоанна Векка - оба эти мужа выступали за церковную унию - подвергал гонениям афонских монахов. Говорят, будто в Зографовом монастыре приняли мученическую смерть 26 монахов, брошенных в огонь посланными императора, а в 1873 году в память об этом событии посреди двора был сооружен существующий до сих пор и благоговейно почитаемый кенотаф. Эти непреклонные аскеты, верные православным традициям и самозабвенно выступавшие против церковной унии, были заживо сожжены в монастырской башне 10 октября 1276 года, о чем гласит надпись на памятнике.

48. Общий вид Зографова монастыря.

Вскоре для монастыря снова настали тяжкие времена по вине каталанских пиратов, которые сожгли и разрушили бóльшую его часть. Однако монастырь был вскоре восстановлен благодаря пожертвованиям императоров из династии Палеологов, особенно Андроника II и Иоанна V, а также многих правителей придунайских княжеств. Так начинается новый, несомненно благоприятный для монастыря период, который однако продлился недолго. Постепенно ситуация ухудшилась, и монастырь чуть было не опустел полностью. На сей раз восстановление монастыря произошло благодаря господарям Унгровлахии, особое место среди которых занимает Стефан VI Добрый, отдавший на благо монастыря много сил (1502).

Впоследствии в монастыре проводились и другие работы. Так, в 1716 году было реконструировано юго-восточное крыло, а в 1862-1896 годах реконст-

49. Зографов монастырь изнутри: восточное крыло келий.

руированы северное крыло с большим предвратием и западное, которое отличается большей высотой и имеет необычайно мощные стены, общую трапезную и архонтарик. Вообще в течение всего этого периода наблюдается подъем Зографова монастыря, который превосходит богатством все прочие монастыри Афона.

Что касается национальной принадлежности монахов, в начале XVIII века и в течение длительного времени здесь, кроме болгар, проживали сербы, а также много греков. Этот вывод можно сделать на том основании, что псалмы в монастыре пели на двух языках - греческом и болгарском.

Однако с 1845 года и до сих пор преобладание получил болгарский элемент, и в монастыре проживали только болгарские монахи. Эти монахи, как и другие их соотечественники, проживавшие в афонских скитах и кельях, не стали участвовать в болгарском расколе в конце XIX века, и поэтому получили название "болгар-ортодоксов".

Монастырский **собор** представляет собой сооружение позднего времени, созданное в начале XIX века (1801), как и его фрески (1817). На одном из камней юго-западного угла имеется дата 1840, свидетельствующая, что эта сторона и ее застекленный наружный нартекс являются более поздними. Тем не менее по своей форме он следует трехнишному афонскому стилю и построен с использованием великолепной прямолинейной кладки и отесанных прямоугольных камней и кирпича, причем в некоторых частях по всем четырем сторонам в стене размещены интересные рельефы с различными сценами. Наконец, интерес представляют восхитительный резной деревянный иконостас и алтарь собора.

Очень просторная, без фресковых росписей общая **трапезная** находится напротив центрального входа в собор и пристроена к западной стороне монастыря.

Фиал водосвятия возвышается близ северо-западного наружного угла храма и сохранился в очень хорошем состоянии. Сооруженный целиком из мрамора, он покрыт куполом, который поддерживают 8 колонн-пилястров, промежуточные пространства между которыми, кроме двух, перекрыто парапетом. Находящийся в центре фонтан с львиными головами поддерживает мраморная скульптура монаха. Фресковые росписи внутренней части купола сохранились довольно бледными.

Кроме центрального храма, монастырь располагает также 8 часовнями на своей территории и 8 за ее пределами. Наиболее значительными из них являются две - часовня Богородицы Акафистной, которая стоит сама по себе посреди двора, рядом с собором и расписана фресками 1780 года, и часовня салоникских Святых Кирилла и Мефодия, на западной стороне монастыря, над трапезной. Другие часовни следующие: три с более поздними фресками - Преображенская (1869), Иоанна Предтечи (1768) и Святого Димитрия, а также три другие без фресковых росписей - Святых Бессребреников, Архангельская и 26 Мучеников. Часовни за пределами монастыря находятся в различных его экзартимах, кафизмах и кельях. Наконец, в Карее монастырю принадлежат две мастерские и Преображенская келья, являющаяся его представительством.

Что касается регалий, Зографов монастырь славится главным образом двумя переносными иконами Святого Георгия, которые хранятся в соборе, справа и слева, на двух проскинитариях собственно храма. Одна из них, находящаяся на правом проскинитарии, считается нерукотворной и относится ко времени первых ктиторов монастыря, тогда как связанное с ней предание гласит, что маловерующий епископ, желая, удостовериться, что икона действительно нерукотворная,

50. Кенотаф в монастырском дворе в память об убиении монахов.

прикоснулся к ней пальцем, который тут же отпал: палец этот видно до сих пор - он прилип к иконе. Вторая икона, находящаяся слева, столь же значительная. Как и на предыдущей, на них сохранился металлический оклад 1822 года.

В монастыре хранятся еще две значительные иконы Богородицы - Акафистной и Услышательницы, с которыми связаны два предания. Предание о первой иконе гласит, что когда-то некий старый монах непрестанно читал перед ней гимн Акафист, посредством которого Богородица оповестила о нападении пиратов, монахи приняли надлежащие меры и таким образолм спаслись. Кроме этих чудотворных икон Богородицы и Святого Георгия, в монастыре есть много частей святых реликвий, священные ризы и церковная утварь и другие переносные иконы, некоторые из которых весьма интересны.

Монастырская библиотека насчитывает 162 греческие и 388 славянских рукописей, из которых 26 написаны на пергаменте, а все остальные - на бумаге и относятся к более позднему времени. Кроме того, здесь есть более 8.000 печатных книг, большинство из которых на болгарском языке.

Зографов монастырь в настоящее время занимает девятое место среди 20 афонских монастырей и придерживается общежительной системы жизни и управления с 1841 года. Проживает в нем всего 10 болгарских монахов.

ДОХИАРОВ МОНАСТЫРЬ

Дохиаров монастырь - первый монастырь, который мы видим, плывя вдоль юго-западного побережья Афона к Дафне, после пристаней Зографова и Кастамонитова монастырей. Он расположен на склоне круто спускающейся к морю горы и посвящен Святым Архангелам Михаилу и Гавриилу (праздник - 8 ноября).

Согласно преданию, этот монастырь был основан во второй половине X века неким Евфимием, который, как говорят, был учеником и сподвижником в отшельничестве Преподобного Афанасия Афонского и исполнял обязанности "дохиара", т.е. распорядителя запасами оливкового масла и других съесных припасов в Лавре. Поначалу этот монах основал небольшой монастырь близ пристани Дафны, который по причине его служебных обязанностей стал называться монастырем Дохиара. Однако вскоре после своего основания монастырь этот по причине своего местоположения был ликвидирован, вероятно, из-за пиратских набегов, а монахи рассеялись по ближайшим местам. Часть их во главе с Евфимием ушла довольно далеко от Дафны и основала нынешний монастырь, который тоже назвали монастырем Дохиара.

В одном из актов 1092 года говорится, что настоятелем монастыря был Неофит, который был прежде патрицием, носившим имя Николай, и проявил значительную заботу о монастыре, а также что монастырь со дня основания был посвящен Святым Архангелам Михаилу и Гавриилу. С другой стороны, Кирилл Дохиарий в "Проскинитарии" монастыря, изданном им в 1843 году, отмечает, что вначале монастырь был посвящен Святому Николаю, а затем, по причине чуда, сотворенного Архангелами, был переименован в их честь.

Постепенно монастырь приобрел свой нынешний вид, а его история, как и история других монастырей, отмечена целым рядом подъемов и падений. В X веке, уже в Первом Уставе Святой Горы он занимает двадцатое место среди существовавших в то время монастырей и в целом переживает период расцвета, который продолжается довольно долго. Во Втором Уставе он занимает десятое место среди 18 монастырей того времени, а в Третьем - одиннадцатое среди 25.

В XIV веке монастырь, который переживал тогда трудные времена, получил помощь от византийского императора Иоанна V Палеолога и краля Сербии Стефана IV. В то же время к Дохиарову монастырю был присоединен Каллиграфов монастырь, которого, как и многих других, нет больше среди афонских монастырей. Однако, несмотря на все эти события, упадок монастыря продолжался, особенно после ряда нападений на него пиратов. Так дела обстояли до XVI века, когда сюда прибыл из Адрианополя священник Георгий, который исцелился святой водой Архангелов, до сих пор текущей рядом с собором. Как сообщают источники, он застал Дохиаров монастырь почти опустевшим, однако после своего исцеления, в знак признательности Архангелам, остался здесь и отдал на различные нужды монастыря все свое имущество (1560).

51. Дохиаров монастырь. Вид изнутри. На заднем плане - характерная высокая башня монастыря.

Старания Георгия нашли поддержку у господарей Молдовлахии, главным образом Александра и его супруги Роксандры (1568), которая выкупила монастырские владения, захваченные турками, и снова передала их монастырю. Затем появились и другие покровители, которые посылали монастырю крупные денежные средства и подарили ему значительные земельные владения, благодаря чему монастырь смог несколько подняться. Тогда же были построена его южная часть и восстановлена высокая башня (начало XVI века).

В течение XVIII века была построена звонница и завершены северо-восточная часть и почти все другие сооружения монастыря, план которых по причине неровного рельефа местности и почти полного отсутствия плоской площади в целом представляет собой неправильный четырехугольник.

Во время Национального-освободительной войны греческого народа 1821 года, монастырь лишился почти всех своих регалий, а также потерял многих из проживавших здесь монахов.

Монастырский **собор**, посвященный Архангелам Михаилу и Гавриилу, находится в нижней части двора, близ обращенного к морю западного крыла монастыря. Он высок и просторен и располагает, как и другие афонские монастыри, двумя нартексами, внутренний из которых (литийный) очень большой. Нынешний храм был построен в XVI веке господарем Александром и его супругой Роксандрой. Ко времени строительства храма и относятся его фрески с ярко выраженными чертами критской художественной школы, считающиеся очень интересными с точки зрения иконографии и художественной манеры. Автором их считается критский живописец Джорджи (1568), который расписал ранее собор Дионисиева монастыря (1547), а также ряд других храмов за пределами Афона.

Богатый своими формами и растительным декором резной деревянный иконостас храма был создан замечательными художниками в 1783 году, причем столь же выдающимся произведением искусства резьбы по дереву можно считать и возвышающийся над Святой Трапезой в алтарной части киворий.

В этом соборе, слева от нартекса находится гробница епископа Молдовлахии Феофана, который, лишившись престола, прибыл сюда и умер, будучи монахом Дохиарова монастыря.

Кроме собора, Дохиаров монастырь располагает еще 12 часовнями на своей территории и 3 за ее пределами. Наиболее значительная из них - часовня Богородицы Скоропослушницы напротив входа в собор, справа при входе в алтарную часть. Такое название часовня получила от находящейся здесь одноименной чудотворной иконы Богородицы, которая считается лучшим из приобретений монастыря и одной из наиболее известных и почитаемых икон на Афоне. Здесь ежегодно монастырь назначает двух иеромонахов, т.е. *просмонариев*, которые принимают многочисленных паломников и исполняют (когда один, а когда другой) псалмы перед иконой Богородицы. Кроме того, эти монахи принимают разного рода подношения и заботятся о чистоте и прочих нуждах часовни.

Другие часовни посвящены Святым 40 Мученикам, Успению Богородицы, Благовещению, Святому Георгию, Архангелам, Святым Бессребреникам, Трем Иерархам, Всем Святым, Пророку Илье, Святой Троице, Святому Димитрию и Святому Модесту на территории монастыря, а также Святому Онуфрию, Святому Николаю и Преображению за его пределами. В Карее монастырь располагает кельей Всех Святых, где находится его представительство.

Примыкающая к западной стороне монастыря **трапезная** была построена

52. Дохиаров монастырь. Вид снаружи.

архиепископом Охридским Прохором и расписана фресками по частям в XVII и XVIII веках.

Из регалий, кроме иконы Богородицы Скоропослушницы, монастырь располагает частью Животворящего Древа Креста Господня, многими частями реликвий святых, священными ризами и утварью, а также златотканными тканями, деревянными и проволочными крестами, дископотирами и т.п.

Расположенная на последнем этаже высокой и впечатляющей башни **библиотека** содержит 545 рукописей, 62 из которых - пергаментные. Среди них выделяются некоторые иллюстрированные рукописи и в особенности Месяцеслов (№ 5) с большим числом замечательных миниатюр. В этой библиотеке, кроме отдела рукописей, хранится также более 5.000 печатных книг, среди которых выделяются некоторые археотипы и палеотипы.

Дохиаров монастырь в настоящее время занимает десятое место в ряду афонских монастырей и насчитывает 40 монахов. В последние годы, как и ряд других афонских монастырей, он преобразован из идиоритмического в общежительный.

КАРАКАЛОВ МОНАСТЫРЬ

Каракалов монастырь, посвященный апостолам Петру и Павлу (праздник - 29 июня), находится между Великой Лаврой и Иверским монастырем на склоне горы, с которой открывается величественный вид на море.

Вопросом об основании и наименовании монастыря занимались многие исследователи, предлагавшие разные толкования. Согласно традиции, первое основание монастыря приписывается императору Каракалле (211-217), от которого он и получил свое название. Эта не совсем правильная точка зрения была принята Иоанном Комниным в "Паломничестве на Афон", тогда как Герасимос Смирнакис, несколько видоизменяя, это толкование, утверждает, что римский император построил только приморскую башню монастыря.

Столь же необоснованным следует считать и толкование названия от турецкого "кара-куле", что значит "черная башня", поскольку монастырь с таким названием существовал на Афоне еще до появления турок на территории Византийской империи. Возможно, название монастыря следует объяснять от имени какого-то монаха по имени Каракала́с или Карака́лас (оба имени были весьма распространены в византийское время), который основал здесь небольшой монастырь в начале XI века и дал ему свое имя.

Каракалов монастырь упоминается в одном из документов прота Никифора (1018), где определяются его границы с амальфитанами, и таким образом существование монастыря в указанное время надежно засвидетельствовано. То обстоятельство, что упоминание о монастыре отсутствует во Втором Уставе Святой Горы (1046), следует объяснять либо тем, что он был тогда еще маленьким и незначительным, либо тем, что какой-то неизвестной в настоящее время причиной. Никодим Святогор сообщает в своем "Кормиле", что он читал хрисовул Романа IV Диогена (1068-1071), в котором император подтверждал более раннее посвящение монастырю, связанное с различными земельными владениями. От хрисовула сохранилась только свинцовая печать с изображениями Христа с Романом и его супругой на одной стороне и трех сыновей императора на другой. Тем же веком датируется и другой документ прота (1087), в котором среди прочих настоятелей упомянут и настоятель Каракалова монастыря Михаил. За свою историю до падения Константинополя монастырь неоднократно подвергался разного рода тяжким испытаниям. В особенности в XIII веке он почти полностью опустел, но вскоре был восстановлен византийскими императорами из династии Палеологов Андроником II и Иоанном V. Значительный интерес к монастырю проявили также патриарх Афанасий и прот Исаак, который в своей грамоте сообщает о плачевном состоянии монастыря после разрушительных набегов пиратов и крестоносцев в течение всего XIII века. Однако по прошествии этого кризиса, как известно опять-таки из официальных грамот, число монахов в монастыре постепенно увеличивалось. В то же время многократно возросли и потребности монастыря, которому был уступлен целый ряд земельных владений в Фессалонике, на Стримоне, на Лемносе и в других местах, а также находящаяся выше монастыря независимая ранее келья Эксиполита (Разутого).

53. Каракалов монастырь с крепостной башней над входом. Вид с юго-запада.

Однако монастырь был вновь разрушен пиратами и в XVI веке восстановлен господарем Влахии Петром, которому удалось также выкупить у турок его подворья (1570), а конец своей жизни он сам провел здесь монахом. В следующем веке царь Иверии (Грузии) Арчил и его брат Георгий Вахтанг (1674), а также монах Иоасаф и другие афонские монахи XVIII века проявили значительную заботу о монастыре. Таким образом, он достиг значительного расцвета и согласно одному из свидетельств насчитывал тогда несколько сот монахов. При этом около середины XVII века Каракалову монастырю было подарено подворье Святого Николая в Измаиле.

Стены монастыря образуют прямоугольник, а большинство его зданий датируется послевизантийским временем. Сохранились отдельные части более ранних построек, и таким образом здесь представлены почти все эпохи. При этом здесь можно выделить три периода строительства. Первый период - середина XVI века, когда султан Сулейман (1535) после соответствующего прошения господарей Унгровлахии позволил им производить строительные работы в монастыре, однако при условии, что строительство не будет производится за пределами уже существующих фундаментов и, естественно, не будут строиться новые здания. Тогда был построен собор, реконструированы кельи и построена башня на пристани. Второй период приходится на начало XVIII века, когда многие постройки были отремонтированы и произведены пристройки. Третий период начался сразу же после разрушительного пожара 1875 года, когда были построены трапезная, южное крыло, гостиница и северная часть восточной стороны монастыря.

Каракалов монастырь принимал участие в национально-освободительных войнах греческого народа против турок, причем известно, что его настоятель Дамаскин подарил в 1854 году предводителю восставших Цамису Каратасосу прекрасную лошадь, за что и утратил свой чин и вообще был удален из монастыря. Во второй половине XIX века сюда прибыло много русских монахов, которые пытались захватить монастырь. Источники гласят, что русские прибыли поначалу во экзартимы монастыря, которые они желали превратить в общежительные скиты и уже через них проникнуть в монастырь. Однако им все же не удалось добиться своей цели.

Над входом юго-западной стороны возвышается впечатляющая башня, которая сохранилась в хорошем состоянии и видна издали, подчеркивая присущий монастырю фортификационный характер.

Монастырский **собор**, схожий с другими афонскими соборами, начали строить в 1548 и завершили в 1563 году, после чего собор был незначительно реконструирован в начале XVIII века (1707), когда были пристроены звонница (1710) и наружный нартекс (1714). Фресками собственно храм был расписан в 1716 году, внутренний нартекс - в 1750 году, а наружный нартекс, в котором представлен большой цикл Апокалипсиса, - в 1763 году. В резном деревянном послевизантийском иконостасе собора хранится замечательная переносная икона двенадцати апостолов работы знаменитого афонского живописца Дионисия из Фурны (1722).

Монастырская **трапезная** в своем нынешнем виде - сооружение 1875 года, пристроенное к южной стороне монастыря.

Фиал водосвятия здесь отсутствует по причине довольно тесного двора, что встречается и в нескольких других афонских монастырях.

Кроме центрального храма, монастырь располагает также 7 в общей сложности часовнями, четыре из которых расписаны фресками в новое время.

54. Каракалов монастырь.

Монастырю принадлежат также 4 кельи в Карее (в том числе представительство) и 14 - в лесу к северо-западу от монастыря, большинство из которых в настоящее время необитаемы.

Следует упомянуть, хотя бы совсем кратко, и о крепости на пристани монастыря. Она была построена господарем Иоанном Петром и настоятелем монастыря Германом, а сооружение ее относится к первой половине XVI века, о чем сообщает соответствующая надпись: "В году 1534 завершены башня и крепостная стена". Крепость располагает стеной с зубцами, а также воротами, находящимися выше уровня земли, на основании чего можно сделать вывод, что поднимались в монастырь по лестнице, которую забирали внутрь. В крепости находились небольшая церковь и трапезная.

Среди регалий Каракалова монастыря находятся часть Животворящего Древа Креста Господня, реликвии многих святых, священные ризы, ритуальная утварь и другие предметы, имеющие историческую и художественную ценность. Кроме того, здесь есть много икон, среди которых выделяются икона Петра и Павла - произведение живописца Константина Палеокапы (1640), икона Обрезания Христа и другие.

Монастырская **библиотека** располагается в помещении на первом этаже к востоку от собора и содержит 279 рукописей, из которых 42 написаны на пергаменте, а прочие - на бумаге и относятся к более позднему времени. Немногочисленные иллюстрации рукописей - в основном заголовки и буквицы с орнаментом из растительных мотивов. Кроме рукописей, в библиотеке хранится ок. 2.500 печатных книг. Наконец, в монастырском архиве хранятся несколько хрисовулов и других документов официального характера.

Каракалов монастырь следует с 1813 года (грамота Кирилла VI) общежительному образу жизни и занимает 11 место среди 20 афонских монастырей. В общей сложности монастырь насчитывает около 30 монахов.

IC XP
NI KA

ФИЛОФЕЕВ МОНАСТЫРЬ

В получасе ходьбы от Каракалова монастыря находится Филофеев монастырь. Он стоит на обильном растительностью плато, где, согласно традиции, в древности существовал Асклепийон. До Кареи можно дойти за два с половиной часа. Праздником монастыря является Благовещение Богородицы (25 марта).

В официальных документах монастырь появляется впервые в 1015 году в меморандуме прота Никифора, где среди прочего встречается имя "Георгий, монах и настоятель Филофея". Сохранился также другой, почти современный предыдущему (1021) документ, где Филофеев монастырь носит название "монастырь Птеры", причем речь идет о попытке установления границ между тремя соседними монастырями - Кравату (Лавры), Магулы и Птеры, т.е. Филофеева. Несколько позднее, во Втором Уставе Святой Горы, на двенадцатом месте стоит подпись Луки "настоятеля монастыря Богородицы или Филофея".

Из этих и других данных явствует, что монастырь был основан в последней четверти X века, и эта датировка согласуется с другой традицией, в соответствии с которой основателем его был современник Афанасия Афонского Преподобный Филофей. Кроме того, в пользу этого взгляда свидетельствует послание - т.н. энклитика, которую написал для Павла Ксиропотамского вышеупомянутый настоятель Филофеева монастыря Георгий (1016).

Некоторое время Филофеев монастырь пребывал в безвестности, несмотря на все пожертвования, сделанные императором Никифором Вотаниатом (1078-1081), благодаря которым и был построен монастырь, только тогда и получивший вид настоящего монастыря. В конце XIII и XIV веках императоры из династии Палеологов и особенно Андроник II, Андроник III и Иоанн V проявили о монастыре большую заботу. Появление в ту же эпоху хрисовула Стефана Душана (1346), который старался вновь заселить монастырь, имело своим следствием то, что сюда прибыли многие сербские, а затем и болгарские монахи. Примером, характеризующим создавшееся положение, является акт прота от 1483 года, который настоятель Филофеева монастыря подписывает не по-гречески, а по-славянски.

Во Втором Уставе Святой Горы (1046) монастырь занимает девятнадцатое, а в Третьем Уставе (1394) - тринадцатое место среди афонских монастырей.

В начале XVI века настоятель Дионисий совершил много деяний на благо монастыря, преобразовав его из идиоритмического в общежительный. Однако по причине враждебного отношения славянофильски настроенных монахов Филофеева монастыря, которые ушли отсюда значительно позднее, он был вынужден покинуть Афон и отправился на Олимп, где основал свой монастырь, который сохранился до сих пор и известен под названием "монастырь Святого Дионисия на Олимпе".

Почти в середине следующего, XVII века (1641) царь Михаил позволил монахам Филофеевого монастыря раз в семь или восемь лет странствовать по России, собирая добровольные пожертвования. Однако этого оказалось недо-

55. Вход Филофеева монастыря с современным живописным декором.

статочным для существенного улучшения положения, которое изменилось только в XVIII веке благодаря интересу, проявленному со стороны греческих правителей придунайских княжеств. Так, валашский воевода Григорий Гикас в 1734 году определил в специальном хрисовуле ежегодную денежную помощь в 6.600 аспр при условии, что раз в год в его княжество будут присылать для освящения правую руку Златоуста. Подобное решение принял позднее и Константин Маврокордатос. Эта помощь, хотя и продолжавшаяся всего несколько лет, оказалась достаточной для того, чтобы монастырь смог подняться, отстроив целый ряд своих сооружений.

В эту эпоху среди монахов монастыря выделяется такая выдающаяся личность, сыгравшая значительную роль в истории церкви и всего греческого народа, как Косьма Этолийский, известный своей борьбой против исламизации Греции в суровые годы турецкого порабощения.

В 1871 году монастырь сгорел почти полностью, за исключением собора, трапезной и библиотеки. Однако благочестие монахов позволило сохранить жизнь в монастыре, чему способствовали и разного рода пожертвования, на которые он был постепенно восстановлен и приобрел свой нынешний вид. В эти годы прибыть сюда получило возможность большое число русских монахов, которые желали захватить монастырь, чего однако не произошло, благодаря твердой позиции греческих монахов.

Здания монастыря расположены внутри прямоугольной ограды и, как и в других афонских монастырях, относятся главным образом к трем периодам - началу XVI, середине XVIII и концу XIX века. При этом в Филофеевом монастыре в настоящее время непрерывно проводятся те или иные работы, в частности реконструируется его северная сторона.

Монастырский **собор**, согласно надписи в стене у окна правого хора для певчих, был построен в 1746 году поверх остатков другого монастыря, который к тому времени был разрушен. Фресковая живопись создавалась постоянно в течение многих лет и была завершена в 1752 году в главном храме, а в 1765 году в литийном притворе и наружном нартексе. Кроме того, в 1848 году была завершена мраморная облицовка, а в 1853 году - раскраска и полировка иконостаса. Башня звонницы является постройкой 1764 года.

Встроенная в западное крыло монастыря, строго напротив главного входа в собор **трапезная** была расширена в XVI веке. В ней сохранились, хотя и в поврежденном состоянии, ценные фрески XVI века, возможно, критской школы. Между собором и трапезной находится **фиал** водосвятия, сооруженный целиком из прекрасного белого мрамора.

Кроме центрального храма, Филофеев монастырь располагает еще 6 часовнями на территории внутри крепостных стен. Это две расписанные фресками часовни по обе стороны от литийного притвора - Архангельская (1752) и Иоанна Предтечи (1776), где находится замечательный резной деревянный иконостас (1786), часовня Святой Марины в башне звонницы, часовня Святых Пяти Мучеников на восточной стороне и Святого Иоанна Златоуста и Святого Николая на западной. За пределами монастыря находятся еще три его часовни - Всех Святых на кладбище, Трех Иерархов или Святого Трифона в саду и Панагуды или Рождества Богородицы. Кроме того, вокруг монастыря расположены его 12 келий, половина из которых необитаема, а одна келья, Святого Косьмы Этолийского, находится в Карее и является представительством монастыря.

В монастырской **ризнице** хранятся часть Животворящего Древа, дар

56. Собор и фиал Филофеева монастыря.

императора Никифора III Вотаниата, правая рука Златоуста, дар Андроника II, реликвии других святых, кресты, много риз и церковной утвари. Однако самой знаменитой из регалий Филофеева монастыря, составляющей предмет его гордости, несомненно является чудотворная икона Богородицы Сладостного Лобзания, которая находится в левом проскинитарии собора. Предание гласит, что икона эта очень старая и была принесена на Афон волнами, в которые ее бросила в Константинополе Виктория, супруга патрикия Симеона, чтобы сохранить от ярости иконоборцев. Эта икона считается одной из наиболее почитаемых на Афоне и покрыта более поздним и весьма массивным окладом. Кроме иконы Сладостного Лобзания, в монастыре есть другая значительная икона Богородицы Геронтиссы (Старицы), о которой говорят, что она прибыла чудесным образом из Нигриты.

Монастырская **библиотека**, кроме многих печатных книг, содержит также 250 рукописей, 54 из которых написаны на пергаменте, а также 2 литургических, опять-таки пергаментных свитка. Из иллюстрированных рукописей следует упомянуть Четверное Евангелие (№ 33), одно из самых старинных на Афоне, с изображением Евангелиста Марка.

После длительного периода идиоритмической жизни 1 октября 1973 года по решению Священного Кинота патриарха Димитрия Филофеев монастырь стал общежительным. С 1574 года он занимает двенадцатое место среди 20 афонских монастырей и насчитывает в общей сложности более 90 монахов.

СИМОНОПЕТРОВ МОНАСТЫРЬ

Семиэтажный Симонопетров монастырь - самое смелое в архитектурном плане сооружение Афона, чудо монастырского зодчества. Он стоит в буквальном смысле пригвожденный к крутой башнеобразной скале, с величественным видом обращенный к обычно спокойному морю у юго-западной стороны полуострова. Монастырским праздником является Рождество Христово (25 декабря) в память о видении его основателя.

Основателем монастыря был Преподобный Симон, живший на Афоне приблизительно в середине XIII века. Этот святой жил отшельником вблизи этих мест и однажды, в ночь Рождества Христова увидел на скале сияние, ведомый которым пришел сюда и стал строить монастырь. В этом трудном деле Симону помогали и другие монахи, прибывшие уединиться от мира вблизи святого, причем некоторые из них пожертвовали для этой цели своим состоянием. Однако согласно преданию, рассказывающему о сооружении монастыря, первые сподвижники Симона по мере того, как постройка росла вверх, стали испытывать страх и, наконец, решили уйти, оставив дело завершенным только наполовину.

Поначалу монастырь был назван Симоном "Новый Вифлеем", однако затем он получил нынешнее название в честь своего основателя и скалы (petra), на которой он стоит.

Первые постройки были созданы благодаря сделанному в 1362 году благородному пожертвованию сербского краля Иоанна Углеша, который в соответствии со своим хрисовулом направил сюда эпистата Евфимия с многочисленными дарами и материальными средствами для завершения монастыря. Так, благодаря этому и другим пожертвованиям в истории монастыря начался период подъема. В Третьем Уставе Святой Горы (1394) монастырь занимает двадцать третье место среди монастырей. Он в располагает несколькими подворьями в разных местах за пределами Афона.

Однако затем подъем монастыря был прерван в силу ряда неблагоприятных событий. В 1581 году произошел пожар, разрушивший монастырь целиком вместе с его архивом, а после восстановления монастырь сгорел вторично в 1626 году. Таким образом, как и следовало ожидать, монастырь оказался в весьма тяжелом материальном положении и по этой причине в конце XVII века был вынужден стать идиоритмическим. Однако положение не изменилось, и упадок монастыря продолжался, приведя на этот раз к почти полному

57. Симонопетров монастырь. Вид с запада. На заднем плане - вершина Афона.

запустению. К счастью для монастыря, в 1762 году сюда вместе с другими монахами прибыл сербский иеромонах Паисий Величковский, который, хотя и прожил здесь непродолжительное время, оказал монастырю существенную помощь. Значительную заботу о монастыре проявил и Иосафат из Митилены, собрав средства из различных источников и приобретя для монастыря левую руку Святой Магдалины, которая находится здесь до сих пор.

Благодаря этим усилиям, монастырю удалось несколько преодолеть кризис, и в соответствии с указом патриарха Каллиника (1801) он снова стал общежительным.

В годы Национально-освободительной войны в Симонопетровом, как и в других монастырях, оставались лишь немногие монахи, так что на некоторое время он вообще был закрыт.

В конце XIX века (28 мая 1891 года) произошел еще более страшный пожар, в результате которого монастырь сгорел целиком вместе с собором и библиотекой, а самим монахам удалось спастись только в последний момент, выйдя через какое-то отверстие и взяв с собой святые реликвии. На этот раз монастырь был восстановлен благодаря пожертвованиям, собранным в России, причем была пристроена также новая семиэтажная сторона, которую начали строить в 1864 году при настоятеле Неофите.

Монастырский **собор**, посвященный Рождеству Христову, был построен после последнего пожара и выглядит совсем небольшим. В настоящее время фресковой живописи он не имеет. Собор находится примерно в центре тесного двора, а его нартекс встроен в западное крыло келий.

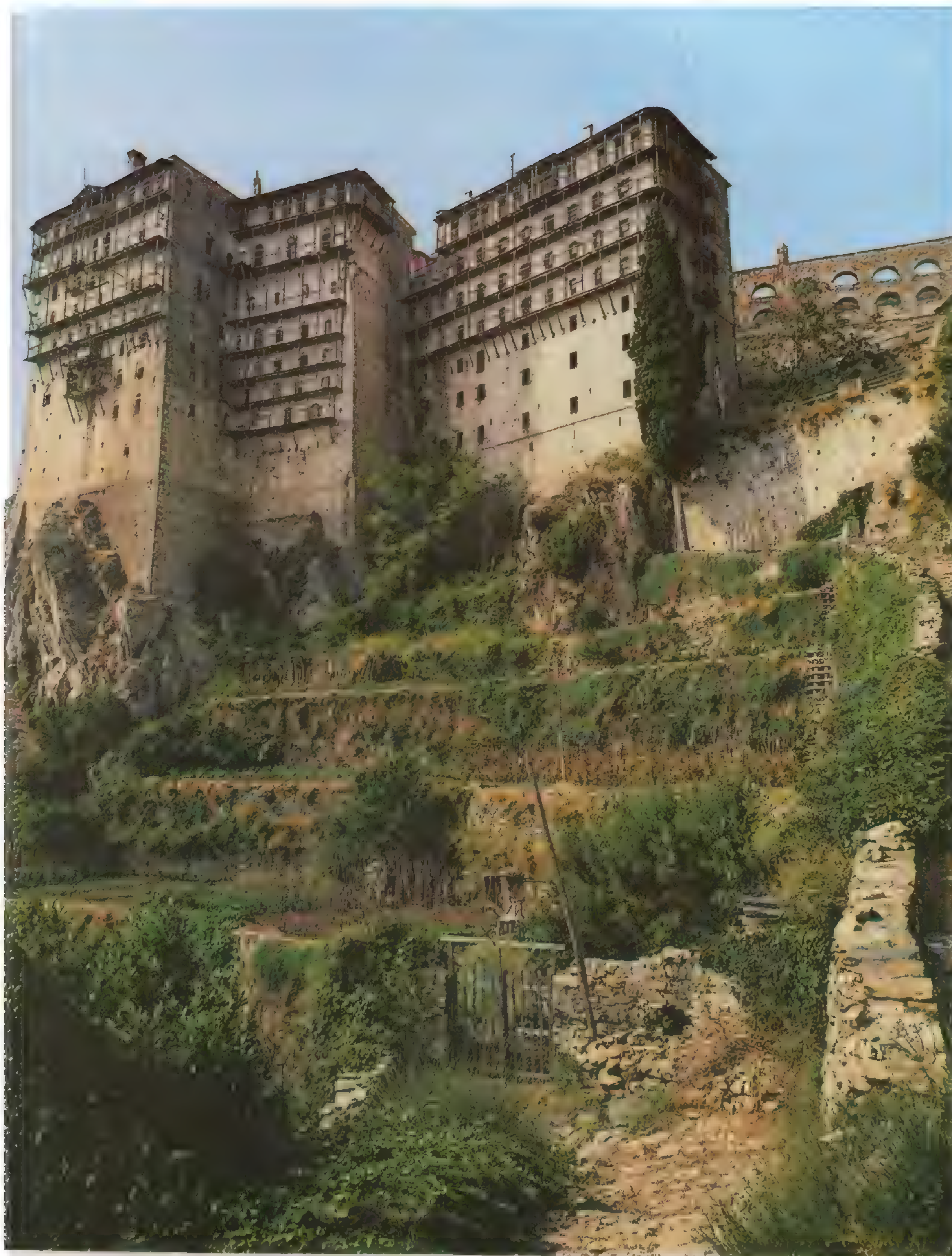
Монастырь имеет также много часовен. На территории монастыря находятся 4 часовни - Святого Георгия, Святой Марии Магдалины, Святого Харлампия и Архангельская (все часовни без фресок), а за пределами его территории еще 11 часовен - на кладбище, на пристани и в различных экзартимах - кельях и кафизмах. Многие из них сгорели во время большого пожара на Афоне в августе 1990 года.

Монастырю принадлежит также 5 келий на территории Кареи, из которых келья Всех Святых является его представительством, а также другие здания в Карее и Дафне, которые монастырь арендует у различных учреждений и частных лиц. Наконец, за пределами Афона монастырь располагает следующими подворьями - Вознесенским в Афинах, Святого Харлампия в Салониках, Преображенским в Ормилии на Халкидике, Святого Артемия и Святого Антипа на Сифносе и Богородицы Триги на Лемносе.

Что касается регалий, Симонопетров монастырь не представляется особенно богатым, однако располагает частью Животворящего Древа Креста Господня, реликвиями ряда святых, в том числе рукой Святой Магдалины и Святого Дионисия Закинфского, святыми ризами и ритуальной утварью, крестами, медальонами, драгоценными окладями Евангелий, переносными иконами и др.

Библиотека была весьма богата до последнего пожара 1891 года. Она располагала многими, в том числе и весьма ценными рукописями, которые незадолго перед тем внес в перечень С.Ламброс. В настоящее время монастырь располагает 123 более поздними рукописями в ризнице, а также довольно большим числом печатных книг в другом помещении.

Симонопетров монастырь придерживается общежительной системы жизни и управления и занимает тринадцатое место среди афонских монастырей. В настоящее время монастырь переживает период подъема, в нем проживает в общей сложности около 100 монахов.

58. Многоэтажная юго-восточная сторона Симонопетрова монастыря.

59. Новый Скит. Экзартима монастыря Святого Павла.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ПАВЛА

Находится рядом с большим ущельем на западном склоне Афона в 20 минутах ходьбы от монастырской пристани у моря и в получасе ходьбы от соседнего Дионисиева монастыря. В настоящее время праздником монастыря Святого Павла является Сретение Господа (2 февраля), тогда как раньше в разные времена монастырь был посвящен Христу Спасителю, Богородице и Святому Георгию.

Одна традиция относит основание монастыря к концу VIII или началу IX века, связывая его с двумя личностями, носившими такое имя, - Преподобным Павлом, который якобы был монахом в пустыни в районе нынешнего монастыря, и Павлом Ксиропотамским, который был современником Преподобного Афанасия Афонского. Другая традиция гласит, что здесь стоял старинный монастырь, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы, основанный неким Стефаном в годы правления императора Константина Великого.

Наиболее вероятно, что Павел Ксиропотамский под конец жизни ушел из своего монастыря в эти места, которые тоже принадлежали Ксиропотамскому монастырю, и проживал отшельником в келье, которую он построил между двумя ущельями во второй половине X века. Основанный на этом месте монастырь назывался поначалу Ксиропотамским, но затем возобладало другое наименование, в честь его основателя, как это имело место и с названиями других афонских монастырей.

В течение двух веков вскоре после своего основания монастырь Святого Павла не упоминается в числе афонских монастырей, возможно, потому, что был понижен в ранге до кельи. Упоминание о нем (и притом как о монастыре Христа Спасителя) появляется вновь только в 1259 году в хрисовуле Михаила VIII Палеолога, который подтверждает его право на некоторые из владений. Однако затем монастырь снова становится кельей Ксиропотамского монастыря, в частности после ужасных набегов на него со стороны пиратов и, возможно, каталанцев, последствия которых хорошо известны.

В 1370 году монастырь был передан в качестве кельи сербским монахам Герасиму Родиону и Антонию Пигасу и благодаря непрестанным заботам этих двух мужей окончательно занял место среди афонских монастырей. Более раннюю грамоту прота Исаака от 1316 года на тридцать девятом месте подписывает и настоятель этого монастыря, а в Третьем Уставе Святой Горы монастырь Святого Павла занимает восемнадцатое место. Наконец, в сигилле патриарха Матфея (1404), который упорядочивает его пограничные споры с Дионисиевым монастырем, монастырь Святого Павла назван "древним", что свидетельствует о более раннем существовании его на этом месте.

В начале XV века монастырь получил помощь от брата вышеупомянутого Герасима Николая, а также от Радослава Сампия (1405), Иоанна VII Палеолога, бывшего тогда деспотом Фессалоники (1406), сербского краля Гюра и его

60. Общий вид монастыря Святого Павла на отрогах Афона.→

брата Лазаря (1416), Иоанна VII Палеолога, бывшего тогда деспотом Фессалоникским (1437), а также от сербского князя Бранковича, который выделил деньги для осуществления первой значительной программы строительства монастыря и построил новый, более обширный собор, посвященный Святому Георгию.

Дочь Бранковича Мара, супруга султана Мурада II и мать Мухаммеда Завоевателя, подарила монастырю 1000 дукатов и две экзартимы - в Серрах и в Новых Родах. При взятии Константинополя турки захватили хранившуюся там часть смирны из даров волхвовых и подарили их матери султана, которая продолжала сохранять христианскую веру. Последняя хотела собственноручно доставить их в монастырь Святого Павла вместе со многими другими предметами, но, согласно преданию, когда она после сошествия с корабля собралась уже подняться в гору, то услышала вдруг голос, велевший ей остановиться, поскольку на Святой Горе уже пребывает другая царица - Богородица. Мара тут же остановилась, и в память об этом событии на том месте позднее была построена церквушка.

Впоследствии благодеяния монастырю оказывали различные греческие и румынские правители придунайских княжеств, в том числе Стефан Великий, Неанко Бассараб, на средства которого была построена башня (1521), Константин Бассараб, позаботившийся о реконструкции и расширении монастырских зданий, и многие другие.

Благодаря поддержке этих правителей монастырь переживал довольно длительный период расцвета, который продолжался и в следующем, XVII веке, когда монастырь смог содержать около 200 монахов. Однако несмотря на все это, с целью покрытия огромных материальных нужд, в частности тяжких турецких налогов и задолженности еврейским ростовщикам, монастырь был вскоре вынужден продать многие из своих владений.

В конце XVIII века деятельный ризничий Григорий совершил путешествие по многим странам, собрав значительные денежные суммы, благодаря которым монастырю удалось в какой-то степени подняться. После этого, в начале XIX века Анфим Комнин из Силимврии, настоятель подворий Румынии и друг патриарха Григория V, проявил значительный интерес к реконструкции монастыря, которому подарил также некоторые земельные владения в Кассандре и на Фасосе, а также церковную утварь и ризы.

В годы Национально-освободительной войны монастырь почти опустел, поскольку большинство его монахов покинуло Афон, либо участвуя в общенародной борьбе, либо спасаясь от свирепости турок. Однако впоследствии положение улучшилось, особенно после пожертвований российских царей Александра I и Николая I.

Стоящий на скале монастырь не мог увеличивать свою площадь, и поэтому был вынужден строить свои здания более высокими. Неоднократно монастырь подвергался разрушениям по разным причинам, как, например, во время последнего пожара 1902 года или наводнения 1911 года, когда монастырь был отстроен вновь почти заново. Хронологически различные строения монастыря относятся к разным временам: в частности в XV веке была построена северная сторона, в начале XVI - оборонная башня, в начале XVIII - была реконструирована трапезная, а в течение двух последних веков, XIX и XX, были построены все остальные здания монастыря.

Посвященный Сретению Господа **собор**, согласно надписи снаружи ниши, начали строить в 1839 году, а закончили 23 апреля 1844 года, в день Святого

Георгия. Стены собора построены целиком из мрамора, а разделение храма на отдельные части достигнуто посредством колонн, почему храм внутри очень удобен и просторен. Будучи сооружением более позднего времени, храм до сих пор остается без фресковых росписей, тогда как от более раннего собора в монастырской библиотеке сохранился до сих пор фрагмент очень интересной фрески с изображением головы Святого Афанасия Афонского.

Кроме собора, монастырь располагает 12 часовнями, две из которых - Святого Павла и Святого Георгия находятся справа и слева от литийного притвора, а другие - в других местах на территории монастыря и за его пределами. Наиболее значительной из них является часовня Святого Георгия, на северной стороне с интересными фресками критской школы (1555).

Монастырь располагает 3 кельями в Карее, из которых келья Святого Андрея является его предствительством, а также Моноксилитским подворьем на Афоне и другими подворьями за его пределами.

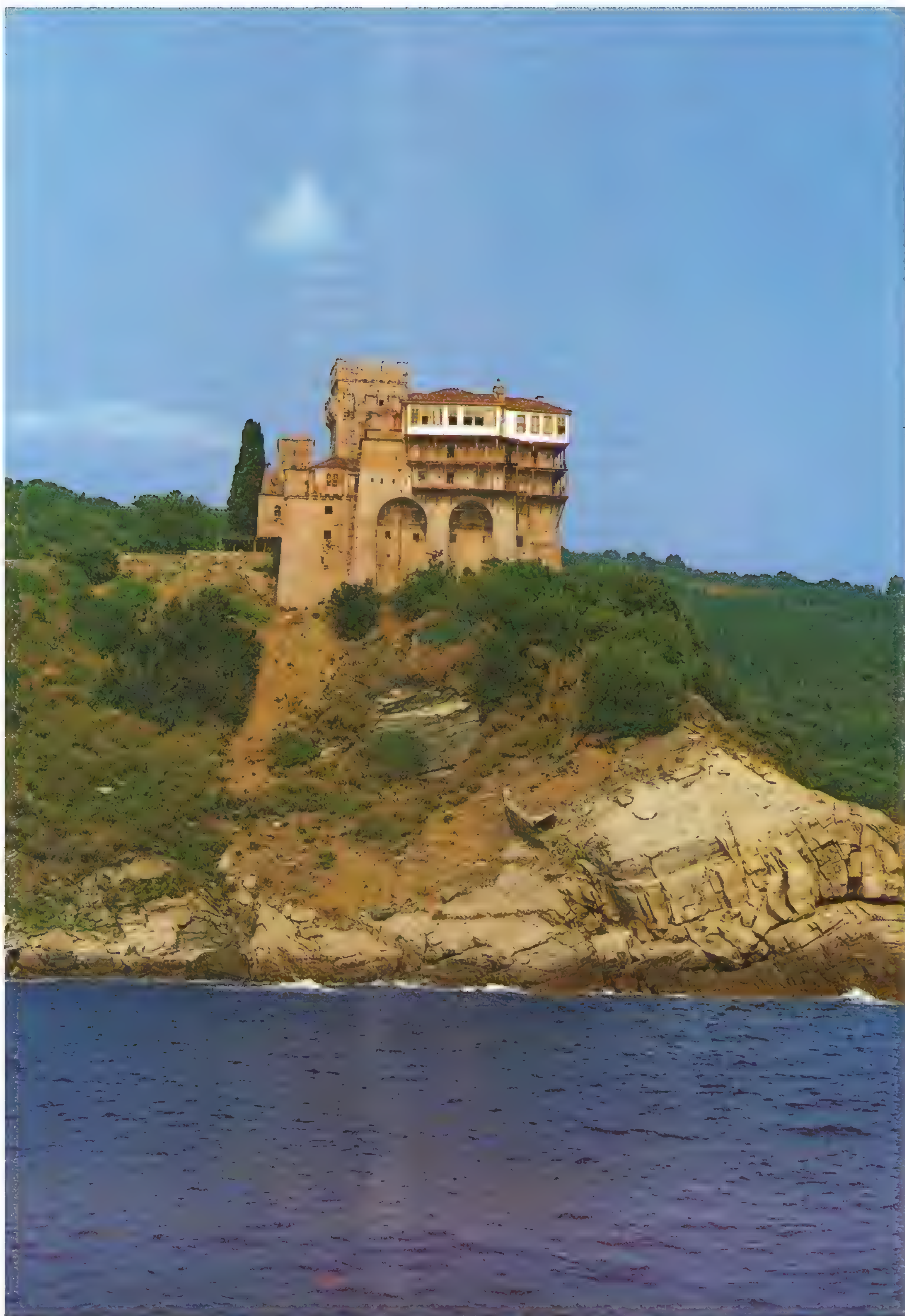
Монастырю Святого Павла принадлежат также два скита - Новый Скит и скит Святого Димитрия.

Новый Скит, посвященный Рождеству Богородицы (8 сентября), - греческий, идиоритмический и находится к юго-востоку от монастыря, в направлении к побережью. Раньше он назывался скитом Башни. Он был основан и стал скитом приблизительно в середине XVIII века. В числе прочих здесь жил отшельником Святой Никодим Афонский. Скит состоит из 28 калив, причем все они расположены в живописных местах, а также главной церкви, где хранятся 200 рукописей, переносные иконы и ризы. Скит насчитывает около 35 монахов. На месте Нового Скита, возможно, находился один из небольших античных городов Афона. Такой вывод делают на основании захоронений и различных предметов, прежде всего монет, найденных в верхней части скита. Другой скит - **Святого Димитрия** или **Лакку-Скити** или **Лаккоскит** ("Ямный Скит") находится на северо-восточной стороне полуострова, между монастырем и башней амальфитан Морфону. Основанный в XVIII веке, этот скит идиоритмический и состоит из главной церкви и 25 калив, в которых проживает (не во всех) несколько румынских монахов.

Среди множества регалий, хранящихся в монастыре Святого Павла, кроме упомянутой выше смирны из даров волхвовых, следует упомянуть часть Животворящего Древа Креста Господня, реликвии многих святых, медальоны, кресты, священную утварь и ризы. Особо следует выделить большой деревянный крест и диптих, которые считают одними из лучших регалий монастыря и всего Афона в целом по причине содержащихся на них миниатюр. Кроме того в монастыре хранится много икон, в том числе Богородицы Мироточицы, Святого Георгия, Моления (иалография) и др.

Очень хорошо организованная **библиотека** монастыря насчитывает 494 рукописи, некоторые из которых - пергаментные, и около 12.500 печатных книг.

Монастырь Святого Павла придерживается общежительного образа жизни с 1840 года (грамота патриарха Григория VI) и занимает четырнадцатое место среди 20 афонских монастырей. Число монахов превышает в целом 100, причем 35 из них проживают на территории монастыря, а остальные - в его экзартимах. В прежние времена в монастыре проживало также много сербских монахов, по причине чего монастырская печать содержит надписи на двух языках - греческом и сербском, которые расположены по двум окружностям вокруг изображения Святого Георгия.

СТАВРОНИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ставроникитский монастырь стоит на площадке скалы у моря, приблизительно посредине северо-восточного побережья полуострова, между Иверским и Пантократоровым монастырями. От Кареи сюда можно дойти примерно за полутора часа. Монастырь отмечает праздник Святого Николая (6 декабря).

Нынешнее название монастыря, согласно одной из афонских традиций, возникло в результате соединения имен двух монахов - Ставра и Никиты, которые прежде, чем начать строительство монастыря, проживали соответственно в двух кельях в здешних местах. Другая традиция считает основателем монастыря некоего Никифора Ставроникиту, военачальника императора Иоанна Цимисхия, который и оставил монастырю свое имя. Наконец, ответ на вопрос о названии монастыря претендует дать и третья версия, согласно которой монастырь был построен патрикием Никитой, который праздновал свои именины 15 сентября, т.е. на следующий день после Воздвижения Честного Креста (14 сентября): в результате соединения слова "крест" (stauros) и имени ктитора и возникло название монастыря.

Однако кроме этого названия, которое стало преобладающим в настоящее время, в старинных документах монастырь называется также монастырем Богородицы, а еще чаще Стравоникитским, что может быть либо изначальным вариантом, либо искажением нынешнего названия. Однако ни в коем случае не верно название "Харитонов", как полагают некоторые, относя последнее к XIV веку, поскольку известно, что в те времена так назывался только Кутлумушев монастырь в честь носившего это имя его деятельного настоятеля, о чем уже говорилось в соответствующем месте.

Из вышесказанного следует, что основание монастыря теряется в сообщениях множества разных традиций. Однако из документа прота Никифора (1012) явствует, что старинный монастырь с таким названием существовал, по крайней мере, с начала XI века. Этот, а также три других, почти современных ему документа в числе других подписал "Никифор, монах Стравоникиты", а энклитическое послание Павла Ксиропотамского (1016) подписывает то же лицо, но как монах "Ставроникиты" - вариант, получивший преобладание вплоть до настоящего времени. Эти, а также другие, последующие письменные свидетельства подтверждают точку зрения, согласно которой Ставроникитский монастырь, несомненно, был в числе множества афонских монастырей, которые были основаны уже в первые годы организованной монашеской жизни на Афоне.

61. Ставроникитский монастырь. Вид с востока.

Этот первый период истории монастыря, который жил тогда обычной жизнью, продолжался до XII или начала XIII века, когда монастырь пришел в полное запустение, как и множество других афонских монастырей. Причинами этого запустения были частые пиратские набеги, имевшие место в различных частях Эгейского моря и в особенности на Афоне, а также последовавшее после IV крестового похода латинское владычество (1204-1261), приведшее к известным последствиям на всей территории империи. Опустевшим в то время монастырем, согласно афонским документам, в течение незначительного времени управлял прот Афона, а затем монастырь принадлежал последовательно Кутлумушеву и Филофеевому монастырям.

Затем Филофеев монастырь продал его в качестве "кафизмы" настоятелю Гиромерийского (Феспротия) монастыря Григорию вместе со всеми постройками и земельными владениями (1533). Соответствующая грамота, данная несколько лет спустя (1536) другом Григория патриархом Константинопольским Иеремией I, снова вернула опустившийся по разряда кельи Ставроникитский монастырь в чин монастыря, и таким образом число афонских монастырей увеличилось с 19 до 20.

Григорий Гиромерийский (как зачастую называют его документы) вскоре оставил свой собственный монастырь и поселился на Афоне, где всячески заботился о пришедшем в запустение Ставроникитском монастыре, который он окружил стенами, построил много келий и собор. Кроме того, по причине увеличения числа монахов, Григорий позаботился о присоедении к нему опустевшего монидрия Факина, принадлежавшего ранее Пантократорову монастырю.

После смерти Григория (1540) из любви и почтения к нему труд по восстановлению монастыря продолжил сам патриарх Иеремия.

Более подробные сведения о восстановлении монастыря и его положении в это время можно почерпнуть из двух документов Иеремии - в его "Очерке" и в "Завещании". Здесь мы в частности узнаем, что, несмотря на идиоритмию, которая становилась все более распространенным образом жизни в афонских монастырях, Ставроникитский монастырь был основан и действовал как общежительный, причем хорошо организованный монастырь.

В истории монастыря начинается второй период, полный разного рода испытаний, вызванных главным образом материальными трудностями, незначительным числом монахов и двумя большими пожарами.

Действительно, характерной чертой Ставроникитского монастыря всегда было его довольно ограниченное имущество и незначительное число монахов в сравнении с другими афонскими монастырями. Однако как новосозданному монастырю ему оказывали помощь Священный Кинот, "архонт" Сервопулос (1612), иеромонах Марк (1614), старейшины острова Кеос (1628), супруга Фомы Клада Куртесса (1630), господарь Влахии Александр Гикас (1727-1740) и другие личности, купившие для монастыря на свои средства многие подворья и земельные владения или посылавшие ему деньги и другие дары. Таким образом, монастырь смог существовать все эти годы и в какой-то степени восстановить свои немногочисленные экзартимы, получив в то же время некоторые другие.

Однако разного рода обстоятельства время от времени препятствовали

62. Акведук Ставроникитского монастыря. На заднем плане - крепостная башня.

развитию монастыря. Прежде всего таковыми явились непрестанные споры с соседними монастырями и кельями, прежде всего с Кутлумушевым, из-за границ и земельных владений. Кроме того, имели место столь пагубные для афонских монастырей пожары. Один из них, во время которого сгорел весь монастырь, за исключением его официальных документов, имел место в 1607 году, а другой, столь же сильный, - в 1741 году. Однако после этих пожаров монахи проявили значительную активность и смогли, опираясь также на помощь извне, что неоднократно наблюдалось и в истории других монастырей, устранить нанесенный монастырю ущерб. В частности, тогда был реконструирован собор (1628), построен знаменитый водопровод (1680), расширена трапезная (1770), построены часовни Архангельская, Святого Дионисия на кладбище и Святых Пяти Мучеников к северо-западу от монастыря.

Во время Национально-освободительной войны 1821 года Ставроникитский монастырь, как и весь Афон, подвергся тяжким испытаниям. Материальное состояние монастыря было весьма плачевным по причине чрезмерно высоких долгов и участия монастыря в общенародной борьбе, причем монахи покидали Афон, либо спасаясь от ворвавшихся на его территорию турок, либо оказывая поддержку восставшим в борьбе против захватчиков. Таким образом, Ставроникитский монастырь (как и некоторые другие монастыри) и его подворья в придунайских княжествах и других местах снова пришли в запустение.

Такое положение продолжалось в течение десяти лет, после чего турки ушли с Афона, а его выжившие прежние монахи стали возвращаться сюда.

Однако последующий подъем монастыря был прерван новыми бедствиями, которые сделали напрасными все труды и борьбу прежних лет. Ряд пожаров, обрушившихся на монастырь друг за другом в 1864, 1874 и 1879 годах, нанес серьезный ущерб. Монастырь был восстановлен, однако монахи оказались в тяжелых долгах, что привело впоследствии к упадку монастыря, который снова оказался под опекой Священного Кинота.

Из этого трудного положения монастырю удалось выйти благодаря ее деятельному проистамену Феофилу, бывшему прежде архимандритом Ватопедского монастыря, хотя при этом и не произошло существенных изменений в течение более длительного времени, что имело место только в последние годы, когда монастырь был преобразован в общежительный, причем ликвидация монастыря казалась неминуемой со дня на день.

Что касается строений, Ставроникитский монастырь - самый малый по площади из 20 афонских монастырей. Характерна его высокая зубчатая башня, которая видна издали и кажется вросшей во вход, став непрестанным стражем и дозорным.

Монастырский **собор**, посвященный Святому Николаю, - самый малый из соборов всех афонских монастырей. Он был построен приблизительно в середине XVI века на месте более раннего собора Богородицы и реконструирован в 1627-1628 годах. Нартекс его построен после 1630 года. Собор находится к востоку от очень узкого монастырского двора и располагает очень ценными фресками критской школы, автором которых являются знаменитый живописец Феофан Критский и его сын Симеон (1546). На этих фресках можно видеть также портрет патриарха Иеремии I, который изображен как ктитор с подобием храма в руках. Замечательный резной деревянный иконостас храма был создан, согласно содержащейся на нем надписи, в 1743 году, когда настоятелем монастыря был Григорий с Хиоса.

63. Ставроникитский монастырь. Вид с юга.

Кроме собора, монастырь располагает несколькими часовнями на своей территории и за ее пределами в экзартимах. Монастырю принадлежат также 33 каливы в селении Капсала и 4 кельи в Карее.

Трапезная встроена в верхний этаж южной стороны и содержит замечательные фрески (по всей вероятности, критской школы).

Из монастырских регалий следует упомянуть очень интересную мозаичную икону Святого Николая Устричного (устрица впилась в лоб святому, когда он был найден рыбаками в море), которая хранится в соборе, интересный Додекаорт на иконостасе (1546), фрагменты святых реликвий, старинные священные ризы, церковную утварь и др.

Библиотека располагается в помещении нижнего этажа собора и содержит 171 рукопись, 58 из которых, а также 3 литургических свитка написаны на пергаменте. Из рукописей выделяются некоторые иллюстрированные (напр., №№ 43, 50, 56 и др.) с богатым декором. Кроме того, здесь есть значительное число печатных книг.

Ставроникитский монастырь - первый монастырь, изменивший образ жизни в последние годы, став из идиоритмического общежительным, чему последовали и другие монастыри. Монастырь насчитывает около 50 монахов, которые проживают на его территории и за ее пределами, и занимает пятнадцатое место в иерархии 20 афонских монастырей.

КСЕНОФОНТОВ МОНАСТЫРЬ

Ксенофонтов монастырь стоит на пологой возвышенности у моря между Дохиаровым и Свято-Пантелеймоновым монастырями и отмечает праздник Святого Георгия (23 апреля).

Согласно традиции, этот монастырь основан в X веке Преподобным Ксенофонтом, от которого и получил свое название. Этот святой упоминается в житии основателя Лавры Афанасия Афонского: он исцелил в Милопотаме брата Афанасия Феодора. Легенды отождествляют этого преподобного святого с сенатором Ксенофонтом, который жил в начале VI века, и гласят, что он построил церквушку Святого Димитрия. В исторических текстах монастырь упомянут впервые в годы императора Никифора III Вотаниата. В одном из актов прота (1083) сообщается, что в монастырь прибыл великий друнгарий (флотоводец) Никифора Стефан, который стал здесь монахом и настоятелем, приняв имя Симеон, и позаботился о реконструкции и расширении монастыря, опираясь на собственные средства и помощь императора. Известно также, что в это время и позднее Ксенофонтову монастырю был передан ряд подворий на территории Афона и за ее пределами. Таким образом, можно предполагать, что монастырь в целом процветал вплоть до взятия Константинополя турками и окончательного порабощения ими Византии: в Третьем Уставе Святой Горы он занимает восьмое место в иерархии монастырей.

Последующая история Ксенофонтова монастыря не отличается особо от истории других монастырей. Здесь также имели место разрушения в результате пиратских и иного рода набегов и последующие восстановления и реконструкции при поддержке главным образом византийских императоров, а с XVI века правителей придунайских княжеств и других лиц: все они оказывали монастырю всевозможные благодеяния и подносили разного рода дары.

Ксенофонтов монастырь - первый из монастырей, который после установления идиоритмического образа жизни на всем Афоне возвратился к общежительному образу в соответствии с грамотой патриарха Гавриила IV (1784). Важную роль в этой перемене сыграл кавсокаливский иеромонах и первый настоятель монастыря Паисий из Митилены, который также реконструировал и расширил

64. Ксенофонтов монастырь.

монастырь. В этих действиях значительную помощь оказали ему деятельный ризничий Константин и архимандрит Захарий, совершивший ради этого поездку по разным странам и собравший значительную денежную сумму. В начале XIX века (1817) в результате пожара сгорела значительная часть монастыря, а также многие старинные документы. Однако вскоре монастырь был восстановлен и расширен, на сей раз за счет бывшего митрополита Самаковского Филофея, который покинул свою епископию и остаток жизни провел монахом Ксенофонтова монастыря. Его дело продолжил настоятель монастыря Никифор из Кимы на Эвбее.

Новый **собор** был построен в 1809-1819 годах на средства вышеупомянутого Филофея и находится в северной части монастырской территории. Это величественный и очень просторный (самый крупный из греческих соборов на Афоне) собор с мраморным иконостасом, который выделяется своей планировкой и полихромией использованных материалов.

То же можно сказать и о современной иконостасу Святой Трапезе. Фресок в соборе нет, если не считать нескольких более поздних в професис и в литийном притворе, однако здесь находятся две большие и очень ценные мозаичные иконы Святых Георгия и Димитрия. Кроме того, в правом клиросе находится ряд икон Моления и двенадцати апостолов, которые, по всей вероятности, находились ранее в иконостасе какой-то часовни и датируются концом XVI века. Кроме нового собора, сохранился также старый, который находится в нескольких метрах от входа в монастырь. Нартекс его соединен с западной стороной келий и трапезной. Его замечательные фрески созданы критским живописцем Антонием (1544). После них были созданы фрески литийного притвора (1564), а под конец и наружного нартекса (1637). В правой части алтаря находится небольшая часовня Святого Димитрия, которая считается самой ранней постройкой монастыря. Резной деревянный иконостас храма датируется XVII веком и отличается богатством и изяществом своего декора из растительных мотивов и арочными рамками икон. О раннем времени создания этого иконостаса свидетельствуют, кроме прочих элементов, также схематичность изображений и почти рельефно-плоскостная техника его исполнения.

Кроме двух соборов монастырь располагает также 19 часовнями как на своей территории, так и за ее пределами в различных экзартимах. На территории монастыря находятся следующие 11 часовен, четыре из которых расписаны фресками, а прочие нет: Святой Евфимии, Святых Бессребреников, Успения Богородицы и Святого Иоанна Богослова, Святого Лазаря и Святого Димитрия в старом соборе, а также Святого Стефана, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святых Апостолов, Святого Нектария и Святой Троицы в разных частях монастыря. Кроме того, монастырю принадлежит келья Святого Андрея в Карее, являющаяся его представительством.

Как было сказано выше, к наружному нартексу старого собора примыкает монастырская **трапезная** с фресками опять-таки XVI века (1575), которые сохранились с рядом позднейших дорисовок.

Наконец, упомянем **фиал** водосвятия рядом с новым собором (1908), звонницу (1814) и две башни - Святых Апостолов и Святого Стефана.

Из старинных регалий монастыря особого внимания заслуживают две упомянутые выше мозаичные иконы в соборе, небольшая стеатитовая иконка очень редкая в своем роде (с изображением Преображения), часть Животворящего Древа, драгоценные ковчеги с частями мощей многих святых, священные ризы, церковная утварь и некоторые другие предметы.

65. Западная сторона Ксенофонтова монастыря. Вид с моря.

Очень хорошо организованная монастырская библиотека располагается в безопасном помещении на юго-западной стороне и содержит около 600 рукописей, 8 из которых пергаментные. Кроме того, здесь хранятся 2 литургических (пергаментных) свитка, турецкие печати и разного рода документы, а также более 7.000 печатных книг.

Ксенофонтову монастырю принадлежит **Благовещенский скит**, который находится на расстоянии около 1 часа ходьбы восточнее, на зеленом склоне горы с великолепным видом на Сингитский залив. Это греческий, идиоритмический скит, основанный в 1760 году иеромонахом Сильвестром и монахами Евфраимом и Агапием. Скит состоит из основанной в то же время церкви (kyriakon) и 22 калив, большинство из которых в настоящее время, к сожалению, пусты: в целом здесь проживает всего 7-8 монахов. Библиотека скита содержит только печатные книги, среди которых выделяется несколько палеотипов.

Ксенофонтов монастырь занимает шестнадцатое место в иерархии 20 монастырей и является общежительным. В целом монастырь насчитывает около 60 монахов, проживающих на его территории и за ее пределами.

ГРИГОРИЕВ МОНАСТЫРЬ

Григориев монастырь стоит на прибрежных скалах на юго-западной стороне Афонского полуострова. Он находится между Симонопетровым и Дионисиевым монастырями и посвящен Святому Николаю (праздник - 6 декабря).

Монастырь был построен в XIV веке на своем нынешнем месте. Что находилось здесь ранее, неизвестно. Нет достоверных сведений и об основателе монастыря. Обычно, причем зачастую с некоторым смешением, упоминают о двух Григориях - Григории Синайском и Григории "из сирийцев". Мы считаем, что ктиторами и основателями монастыря следует считать их обоих - Григория Синайского, который собрал в здешних местах первую монашескую братию, и Григория "из сирийцев", который установил для этой братии определенные порядки и построил монастырь в его известном в настоящее время виде.

Однако кроме этих двух лиц, современные исследователи стали уделять внимание и третьему, считая основателем монастыря Григория Синайского Младшего, ученика вышеупомянутого Григория, мощи которого хранятся в Сербии.

Первые официальные упоминания о монастыре содержатся в документах 1347 и 1348 годов, в которых соответственно содержатся имена двух его первых настоятелей - Каллистрата и Каллиста, а затем - в Третьем Уставе Святой Горы (1394), где он занимает двадцать третье место среди всех существовавших в те времена монастырей. Кроме того, упоминание о монастыре содержится в акте, современном вышеуказанным документам, в котором говорится о Зографовом монастыре и который был подписан настоятелем Аверкием Григориатом. Из всего этого нетрудно сделать вывод, что сведения об истории монастыря в течение двух первых веков его существования весьма немногочисленны и отрывочны.

Известный русский путешественник XVIII века Г.Барский, говоря об утерянных хрисовулах монастыря, сообщает, что в 1500 году монастырь был восстановлен из развалин молдавским господарем Стефаном после того, как был покинут в 1497 году по неизвестной причине, а также что монастырь посетил известный своей благочестивой жизнью монах Спиридон. А из документов 1513 года мы узнаем, что бóльшая часть монастыря была разрушена в результате нашествий агарян.

Впоследствии молдавские господари неоднократно посылают монастырю дары вплоть до 1720 года, в соответствии с хрисовулами, которые приводит вышеупомянутый путешественник. Кроме того, из других источников известно, что правители придунайских стран оказывали покровительство монастырю до начала XIX века.

Г.Барский сообщает, что Григориев монастырь был самым малым изо всех монастырей, имел вид высокой башни в три или четыре этажа и располагал купольным собором, 4 часовнями, трапезной, складскими помещениями, кухней, архонтариком, больницей и 80 монашескими кельями. Кроме того, Г.Барский сообщает о замечательных произведениях искусства, регалиях, и большом числе документов, которые сгорели во время страшного пожара, снова разрушившего

66. Пристань Григориева монастыря.

монастырь в 1761 году, после чего уцелело только несколько хранившихся в монастыре святых мощей.

Затем монастырь некоторое время лежал в развалинах, пока его вновь не был восстановил от основания известный ризничий Иоаким Акарнан, благодаря пожертвованиям, полученным от султана и правителей придунайских княжеств. Иоаким Акарнан был здесь монахом с 1740 года, однако для большего уединения и аскезы поселился в ските Святой Анны. По настоятельным просьбам многих братьев Григориева монастыря Иоаким возвратился оттуда и принялся за великое дело восстановления монастыря, которое было завершено в 1783 году благодаря неустанным стараниям самого Иоакима и помощи молдавских господарей, а также митрополита Угровлахии Григория и многих фанариотов. Став новым ктитором монастыря, Иоаким построил его опять-таки небольшим по площади, однако всячески украсил.

В конце XIX века настоятель монастыря Симеон из Триполиса расширил западное крыло за счет новых построек. Тогда были сооружены архонтарик и некоторые из монашеских келий (1892), а также мраморное предвратие монастыря (1896). После этих и некоторых других пристроек монастырь увеличил свою площадь почти вдвое и приобрел свой нынешний вид.

Собор монастыря, посвященный памяти Святого Николая, начал строить Иоаким по образцу других афонских соборов. Фресками собор расписали в 1779 году живописцы Гавриил и Григорий из Кастории, о чем свидетельствует надпись справа от входа. Позднее, в 1846 году, когда настоятелем монастыря был Неофит, был построен и украшен фресками нартекс. Особо ценным считается резной деревянный иконостас храма с богатым декором и большим числом изображений, представляющих сцены преимущественно из Ветхого Завета.

В этом центральном храме монастыря хранятся многии регалии и переносные иконы, наиболее значительными из которых являются одна икона Святого Николая и две Богородицы - Млекопитательницы и Всецарицы. Последняя из них, уцелевшая после многочисленных пожаров, была посвящена в монастырь, согласно надписи на ней, в конце XV века Марией Палеолог, матерью господаря Богдана.

Кроме собора, Григориев монастырь располагает следующими 10 часовнями на своей территории и за ее пределами: Святой Анастасии Римской (1775), Преподобного Григория Ктитора (1851), Богородицы и Святого Димитрия (XVIII век), Всех Святых на кладбище (построена в 1724 году, расписана фресками в 1739 году), Святого Модеста на монастырской пристани (XIX век), Святого Трифона и Пророка Ильи (более поздняя). Кроме того, монастырю принадлежат три кафизмы: Богородицы (XVIII век) и Всех Святых Отцов Афонских (XIX век) близ монастыря и Святого Иоанна Богослова выше, в лесу.

В Карее монастырь располагает 4 кельями - Сретения (Иосафеи), Святых Бессребреников (Пахомеи), Святого Трифона, где находится представитель монастыря в Киноте, и Святого Афанасия.

Трапезная примыкает к южной стороне монастыря, ниже собора. Она была построена вместе с другими зданиями после пожара во второй половине XVIII века.

Из множества хранящихся в монастыре сокровищ следует отметить часть Животворящего Древа Креста Господня и мощи многих святых (ноги и правая ладонь Святой Анастасии и др.), две златотканные плащаницы, старинные

67. Григориев монастырь. Вид с юго-запада.

ризы и церковную утварь, кресты, драгоценные оклады Евангелий и много других священных предметов.

Монастырская **библиотека** после большого пожара кажется ныне бедной. Однако она хорошо организована. Библиотека находится в небольшом сводчатом помещении на западной стороне и насчитывает в общей сложности 297 рукописей, 11 из которых - пергаментные, причем некоторые из них иллюстрированные. Здесь хранится единственная в мире рукопись "Пастыря Гермы" (6 листов), 3 листа из которой, к сожалению, похитил и увез в Лейпциг контрабандист древностей Симонидис. Кроме того, библиотека насчитывает около 6.000 печатных книг, среди которых есть ряд ценных археотипов и палеотипов.

Кроме рукописей и печатных книг, в монастыре хранится также много интересных документов, сигиллов, кировулов, фирманов и т.п. Самые ранние из них - турецкий сурет 1429 года и турецкий вакуфнамэ 1561 года.

С 1574 года Григориев монастырь занимает семнадцатое место в иерархическом ряду 20 афонских монастырей и является общежительным с 1840 года. Здесь проживает в общей сложности около 70 монахов.

ЭСФИГМЕНОВ МОНАСТЫРЬ

За пристанью Хиландарского монастыря, у самого моря, в небольшом тихом заливе стоит Эсфигменов монастырь, празднующий Вознесение Христа (40 дней после пасхи).

Относительно происхождения названия монастыря между исследователями имеются значительные разногласия. Согласно одному из мнений, название это дано в связи с местонахождением монастыря между тремя холмами - Зоодохос-Пиги (Живоносный Источник), Самария и Грибовица, и поэтому монастырь как бы "зажат" (от глагола sphingo). По этому поводу Иоанн Комнин в книге "Паломничество на Святую Гору Афон" пишет: "Название Эсфигмен дано по той причине, что монастырь лежит у моря окруженный тремя холмами." Согласно другому мнению, название монастыря связано с именем некоего монаха, который основал или восстановил монастырь, "вервием тугим опоясавшись (schoinio sphinkto ezosmenos)".

Основание Эсфигменова монастыря, как и Ксиропотамского, афонская традиция приписывает императору Феодосию II и его сестре Пульхерии (V век). Однако согласно той же традиции, этот монастырь был разрушен затем в результате падения на него скалы, которая сорвалась с горы. При этом говорят, что развалины этого первого монастыря находятся на расстоянии полукилометра от нынешнего. Однако поскольку, основываться на сведениях такого рода, естественно, невозможно, имя основателя и точное время основания Эсфигменова монастыря остаются неизвестны. С определенной степенью уверенности можно относить основание монастыря к концу X или началу XI века, на что указывают и различные письменные источники этого времени. Впервые Эсфигменов монастырь упомянут в энциклическом послании Павла Ксиропотамского (1016), затем - в завещании монаха Димитрия Халкея (1030), где душеприказчиком назван "Феоктист, монах и настоятель монастыря Эсфигмена" и, наконец, во Втором Уставе Святой Горы (1046).

До турецкого завоевания монастырь переживал период всеобщего расцвета. Этому способствовали каждый по своему многие византийские императоры и правители других православных стран - такие, как Иоанн V Палеолог, сербский

68. Вход Эсфигменова монастыря с башней-звонницей.

краль Стефан IV, князь Георгий Бранкович и др. Пожалуй, печальным исключением в эти счастливые для монастыря времена являются непрестанные разбирательства по вопросам границ и земельных владений с соседним Ватопедским монастырем, а также набеги пиратов и два пожара, имевшие место в XIV веке. При этом монастырь особенно страдал от нападений пиратов по причине своего местоположения у тихого морского залива, что делало его легкой добычей морских разбойников, как сообщают "напоминания" в трех монастырских рукописях (№№ 4, 14 и 296). Следствием всего этого явилось почти полное запустение монастыря, чем не преминули воспользоваться соседние монастыри - Хиландарский и Зографов, захватившие ряд земельных владений, что привело к новым спорам и судебным разбирательствам.

Монастырю удалось преодолеть разного рода трудности и невзгоды, как явствует из одного документа 1569 года, где говорится, что 51 монах усердно трудится ради восстановления монастыря. Позднее, в 1655 году после новых злоключений монастыря русский царь Алексей Михайлович дал эсфигменским монахам разрешение странствовать раз в пять лет по его стране, собирая там пожерствования. В это же время заботу о монастыре выказывают и господари Молдовлахии.

В начале XVIII века и позднее благодеяния монастырю оказывали митрополит Мельникский Григорий, который прибыл сюда монахом и проявил заботу о восстановлении монастыря, и митрополит Салоникский Даниил, упорядочивший хозяйственные вопросы монастыря и сделавший его общежительным при содействии Кинота и патриарха Герасима. Соответствующая грамота была дана в 1797 году национальным мучеником патриархом Григорием V, который позаботился и о восстановлении разрушившегося к тому времени южного крыла.

Многие работы были проведены в этот период и деятельными настоятелями Акакием, Евфимием, Феодоритом и Агафангелом, построившими многие из стоящих ныне сооружений. Тогда же в монастыре длительное время действовала школа агиографии под руководством настоятеля Луки, преемника Агафангела, оказавшего монастырю много услуг.

Во время Национально-освободительной войны Эсфигменов монастырь, особенно тесно связанный с происходившими событиями, сильно пострадал от турок, которые совершили опустошительное вторжение на Афон. Однако и после этого монастырь переживал определенный подъем.

Посвященный Вознесению Господа **собор** монастыря был построен при настоятеле Феодорите в 1806-1810 годах на месте более раннего храма по образцу других афонских соборов и освящен год спустя патриархом Григорием V, который находился тогда на Святой Горе. Значительное содействие строительству монастыря оказал митрополит Кассандрии Игнатий, пожертвовавший на это все свое личное имущество. Широкий и величественный храм венчают покрытые свинцовой крышей 8 куполов, центральный из которых отличается бóльшими размерами. Мрамор для строительства был доставлен с острова Тенос, родом с которого был и архитектор храма Павел.

Фресковая роспись храма была создана в 1811 (собственно храм) и 1818 годах (алтарь) живописцами из Галатисты Вениамином, Захарием и Макарием, а нартекса - в 1841 году Иосафатом, Никифором, Герасимом и Анфимием. К этому же времени относятся Святая Трапеза, аналои, проскинитарии, а также резной деревянный выпуклый иконостас (1813), который был впоследствии позолочен и получил декор из растительных мотивов и сцен (главным образом

69. Собор и двор Эсфигменова монастыря.

из Ветхого и Нового Завета) на нижнем поясе. Этот иконостас считается одним из самых замечательных послевизантийских иконостасов на Афоне.

Две часовни, наружный нартекс и галерея у входа в собор были пристроены в 1845 году патриархом Анфимием VI, в прошлом эсфигменским монахом.

Войдя в монастырь через главный вход, мы видим **фиал** водосвятия, стоящий у юго-восточного угла собора. Фиал был сооружен в 1815 году настоятелем Евфимием на месте более раннего фиала, сооруженного во время Иоанна V Палеолога. Фиал венчает купол, опирающийся о 8 небольших колонн, которые соединяет мраморный парапет со скульптурным декором.

Напротив фасада собора находится общая **трапезная** монастыря октагональной планировки. Это также произведение Евфимия. Трапезная является отдельным сооружением, стоящим посреди двора (1810). Фрески трапезной

(1811) сильно почернели от огня, который разводили внутри турецкие солдаты во время Национально-освободительной войны.

Кроме центрального храма, монастырь располагает также 13 часовнями - 8 на своей территории и 5 за ее пределами. Из первых наиболее значительными являются две - Введения во храм Пресвятой Богородицы и Архангельская, расположенные по обе стороны от литийного притвора собора. Прочие 6 часовен находятся в различных частях монастыря: Святых Бессребреников - в больнице, Святого Анфимия - рядом с настоятельскими покоями, где происходит пострижение новых монахов, Святого Георгия - у юго-восточного угла с замечательным резным деревянным иконостасом, Святых Константина и Елены - над входом в монастырь (1854), Святого Григория Паламы и Святых Нила Премудрого, Нила Мироточивого и Иоанна Милостивого - в восточном крыле. Во всех этих часовнях нет фресок, однако в них хранятся переносные иконы, в некоторых из которых просматривается манера иконописца (или батюшки) Луки.

Из часовен за пределами монастыря следует упомянуть часовню Антония Печерского, которая находится напротив монастыря. Этот святой был основателем Киево-Печерской Лавры и одновременно зачинателем монашества в России, в основу которого были положены известные ему принципы греческого монашества. Другие часовни - Успения Богородицы на кладбище, Святого Модеста, Святых Феодоров и Всех Святых.

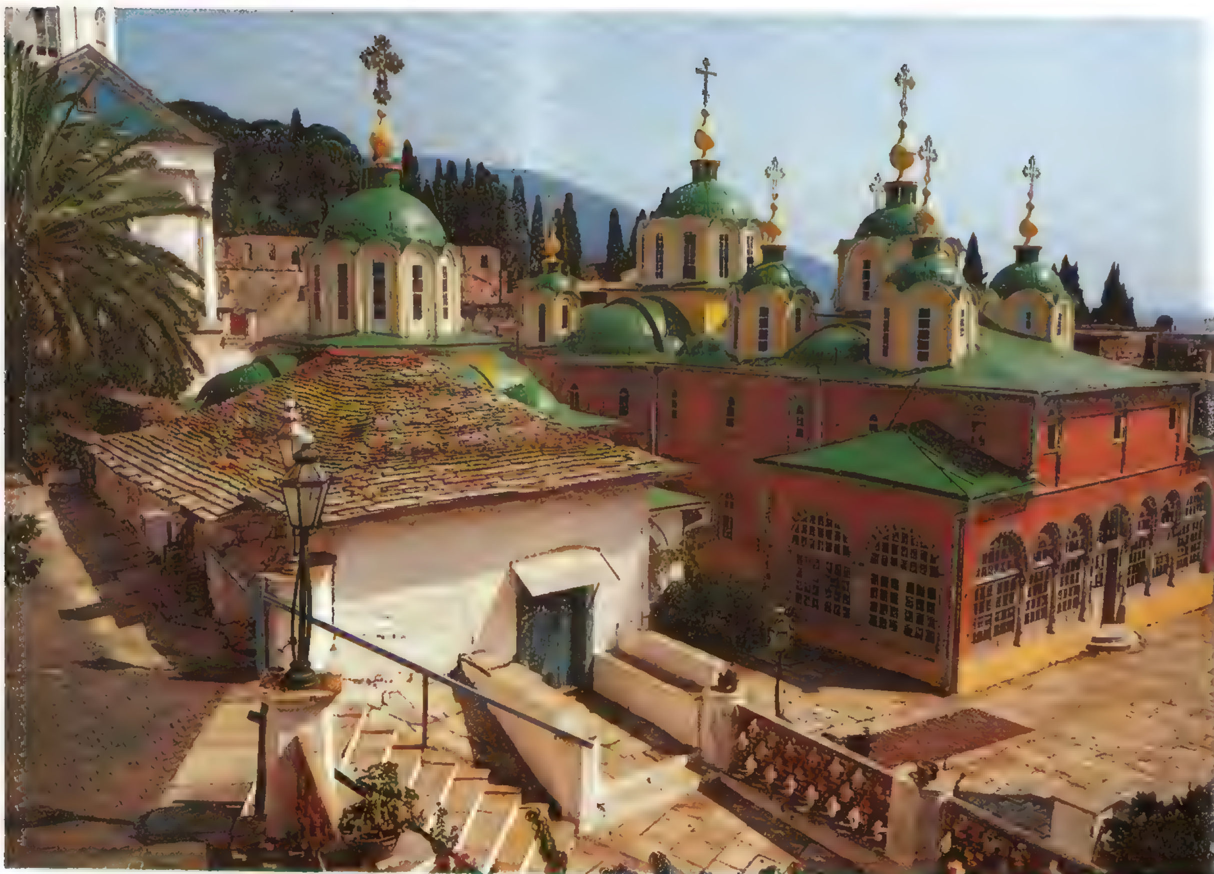
Многие из монастырских регалий хранятся в **ризнице**, которая временно

70. Общий вид Эсфигменова монастыря с запада.

размещается вместе с библиотекой рукописей над нартексом собора. Здесь хранятся кресты, медальоны, священные ризы, церковная утварь и другие предметы. Кроме того здесь хранится большой кусок полотна (3,05 X 2,80 м) от шатра Наполеона Великого, подаренный монастырю патриархом Григорием V и используемый раз в году во время праздника монастыря - в день Вознесения в качестве занавеса на царских вратах собора. Кроме того, в алтаре находится т.н. крест Пульхерии, ковчеги с большим числом частей мощей святых, а также очень ценная византийская мозаичная иконка (0,15 X 0,07), на которой Христос изображен в полный рост анфас, благословляя правой рукой и держа Евангелие в левой. Эту икону обрамляет серебряная рамка, на которой изображены апостолы, а в нижней части ее расположены небольшие части мощей святых. Наконец, в старых настоятельских покоях есть переносные иконы, хрисовулы, моливдовулы, сигиллы и другие документы.

Библиотека, к которой можно пройти по узкой винтовой лестнице, содержит 372 рукописи, 75 из которых пергаментные, а некоторые иллюстрированы, в том числе и очень ценный Месяцеслов (№ 14) с 80 миниатюрами. Кроме того, здесь хранится также более 2.000 печатных книг, а 7.000 печатных книг хранится в другой части монастыря - на третьем этаже северной стороны.

Эсфигменов монастырь - общежительный, занимает восемнадцатое место среди 20 афонских монастырей и насчитывает в общей сложности около 65 монахов

71. Монастырь Святого Пантелеймона. Вид изнутри: собор с множеством характерных куполов в виде луковиц.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА

Монастырь Святого Пантелеймона или "монастырь русских", или "киновий Каллимахидов", или просто "Руссик" ("Русский") стоит у небольшого залива за Ксенофонтовым монастырем и на незначительном расстоянии перед Дафной, со стороны Сингитского залива. Посвящен монастырь Святому Пантелеймону (праздник - 27 июля).

Местонахождение монастыря на его нынешнем месте, у моря засвидетельствовано после 1765 года и особенно в первые десятилетия XIX века. Ранее он находился там, где теперь находится Палеомонастиро, т.е. старый монастырь Святого Пантелеймона или монастырь Фессалоникийца, основанный в начале XI века. Тогда на Афон прибыли монахи из России или Далмации, которые обосновались поначалу в Ксилурговом монастыре. Однако численность их постепенно возрастала, и Священный Кинот после соответствующих ходатайств настоятеля Лаврентия и прота уступил им покинутый к тому времени монастырь Фессалоникийца. Впоследствии Ксилургов монастырь был преобразован в существующий до сих пор скит Богородицы.

До XIII века о Пантелеймоновом монастыре и его истории нет никаких сведений. Возможно, причиной тому стал большой пожар, во время которого монастырь сгорел дотла вместе со всеми своими документами. Затем, как известно, Андроник II Палеолог подтвердил своим хрисовулом земельные владения и права монастыря, а позднее значительную заботу и материальную помощь оказали монастырю многие сербские правители, подарившие ему в частности несколько подворий и разного рода регалии.

Однако хотя монастырь и называется Русским, настоятель его в те времена подписывался по-гречески - свидетельство того, что тогда среди монахов здесь было больше греков, чем русских. Эта ситуация продолжалась до 1497 года, после чего здесь численно стали преобладать русские, многие из которых прибыли сюда после освобождения России от татаро-монгольского ига.

В Третьем Уставе Святой Горы (1394) монастырь Святого Пантелеймона занимает пятое место в ряду существовавших тогда монастырей. Однако после

72. Монастырь Святого Пантелеймона и прилегающие к нему многоэтажные постройки у моря. →

краткого периода подъема монастырь обеднел настолько, что оказался в долгах и был вынужден отдать в залог церковную утварь и ризы, а также многие свои земельные владения. Такое положение продолжалось до середины XVIII века, когда монастырские врата вообще оказались закрыты. Как сообщает путешественник Г.Барский, во время первого своего посещения монастыря он встретил здесь четырех монахов - двух русских и двух болгар, а во время второго - вообще не встретил никого. Таким образом, в монастыре снова обосновались греки, которые решили оставить старые здания и поселиться у моря в местности, где епископ Ierисский Христофор построил в 1667 году небольшую Воскресенскую церковь. Там они и построили новый монастырь Святого Пантелеймона с помощью правителей придунайских стран, в которых продали также принадлежавшие им владения.

Строительство нынешнего монастыря, как было сказано выше, относится к концу XVIII века и двум первым десятилетиям XIX века. Основную помощь оказал при этом господарь Молдовлахии Скарлат Каллимах, построивший собор монастыря. Патриарх Каллиник V сделал монастырь общежительным в 1806 году и дал ему название "Подлинный Киновий Каллимахидов".

Однако с началом Национально-освободительной войны 1821 года монастырь снова пришел в упадок, а несколько позднее был впутан в судебные споры о границах с соседним Ксенофонтовым монастырем. Оказавшись после всего этого в поистине жалком состоянии, с 1840 года монастырь снова стал принимать монахов из России, которые очень скоро возросли в числе и стали составлять большинство. Таким образом, как и следовало ожидать, в 1875 году русские монахи впервые в новый период истории монастыря избрали настоятеля из своей среды, и монастырь стал полностью русским. К концу XIX века число монахов Пантелеймонова монастыря превышало 1000, а многие их соотечественники находились в других частях Афона.

Комплекс построек монастыря напоминает небольшой город с множеством многоэтажных построек и высокими куполами церквей. До последнего ужасного пожара (1968) архонтарик находился в одной из сторон монастыря и располагал просторным залом, в котором висело много фотографий царей. После этого архонтарик находится за пределами монастыря в одном из больших строений близ моря, которые использовались ранее для различных нужд, а в настоящее время закрыты.

Собор монастыря, как сообщает надпись над входом в литийный притвор, начали строить в 1812 году и завершили в 1821 году. Посвящен собор Святому Пантелеймону и напоминает своим видом прочие афонские соборы. Стены собора сооружены из тесаных прямоугольных камней, а над крышей возвышаются 8 похожих на луковицы куполов с характерными крестами. Такими же куполами располагают и часовни монастыря. Изнутри монастырь расписан в XIX веке фресками, выполненными русскими художниками. Русской работы является и богато декорированный иконостас храма. В соответствии с сигиллом 1875 года песнопения во время службы ведутся на двух языках - греческом и русском, что сохраняется и по сей день.

Напротив входа в собор находится **трапезная** монастыря - отдельно стоящее посреди двора прямоугольное здание, заложенное в 1890 году и расписанное фресками в 1897 году. Трапезная эта очень большая и просторная: она может обслуживать одновременно около 800 человек.

Над фасадом трапезной возвышается звонница, на которой висит множество русских колоколов разных размеров (один из них необычайно тяжел и огромен),

а перед фасадом, слева от входа находится внешне отличающийся от прочих **фиал** водосвятия.

Кроме собора, на территории монастыря и за ее пределами находится ряд часовен. На территории монастыря это прежде всего часовня Успения Богородицы в тыльной части собора и Святого Митрофана к западу от библиотеки: в первой из них служба ведется на греческом языке, во второй - на русском. В северном крыле монастыря находятся часовни Вознесенская, Святого Стергия, Святого Димитрия, Архангельская, Святого Герасима, Святых Константина и Елены, русских равноапольстольных Святых Владимира и Ольги и разделенная на два храма часовня Святого Александра Невского и Покровская с богато украшенным интерьером, множеством отделанных золотом переносных икон и позолоченным иконостасом. На южной стороне из 8 часовен после пожара остались две - Святого Саввы и Святого Николая.

За пределами монастыря сохранились две часовни - Святых Петра, Алексия, Ионы и Филиппа (все святые - московские митрополиты) на кладбище и Преображенская в нынешнем архонтарике. У монастыря есть также 5 келий - Святого Евфимия, Святых Бессребреников, Живоносного Источника, Святого Стефана и Святого Георгия. Две последние из них находятся в Карее, причем келья Святого Георгия является представительством.

Кроме того, монастырю Святого Пантелеймона принадлежат также четыре экзартимы - подворье Хромицы или Хромитиссы в начале полуострова, неподалеку от Уранополя (общежительное с немногими русскими монахами), скит Ксилургов или Богородицы (общежительный всего с несколькими болгарскими монахами) в районе Пантократорова монастыря, Новая Фиваида или Гурноскит (покинутый скит на юго-западной стороне Афона) и Палеомонастиро (т.е. Старый Монастырь, в настоящее время закрытый).

Из сокровищ монастыря следует упомянуть прежде всего много переносных икон, в том числе Богородицы Иерусалимской, Предтечи, Святого Пантелеймона, мозаичную икону Святого Александра Невского и ряд других икон, множество церковной утвари, в основном русской работы, кресты, медальоны, части Животворящего Древа Креста Господня, мощи святых и др. Кроме того, в Покровской часовне хранятся замечательный священный потир и драгоценное печатное Евангелие - подарки великого князя Константина Николаевича, посетившего монастырь в 1845 году.

Очень богата монастырская **библиотека**, расположенная в отдельном двухэтажном здании посреди двора. Здесь хранится около 1320 греческих и 600 славянских рукописей, а также много листов пергаментных и бумажных кодексов в конвертах. Из множества иллюстрированных рукописей богатством своих иллюстраций выделяются две - Евангелие (№ 2) и 16 Речей Григория Богослова (№ 6). Кроме отдела рукописей в библиотеке есть более 20.000 печатных книг на греческом и русском языках, в том числе и очень ценные старые издания.

Пантелеймонов монастырь является общежительным с 1803 года и занимает девятнадцатое место в иерархическом ряду 20 афонских монастырей. Здесь проживает около 30 монахов, из которых только один грек.

КАСТАМОНИТОВ МОНАСТЫРЬ

Кастамонитов монастырь находится в одной из самых живописных местностей Афона у Сингитского залива, среди зеленого леса, на расстоянии около получаса ходьбы от моря, откуда видна только его пристань. С одной стороны от него находится Зографов монастырь, с другой - Дохиаров. Кастамонитов монастырь посвящен памяти первомученика Святого Стефана (праздник - 27 декабря).

Относительно основания и названия монастыря имеются различные традиции. Одна из них гласит, что Кастамонитов монастырь был основан в IV веке Константином Великим или его сыном Константом, по имени которого монастырь якобы следует называть Констамонитовым. Согласно другой традиции, основателем монастыря стал некий отшельник из Кастамоны в Малой Азии или же носивший имя Кастамонит, которое было распространено среди византийцев, в особенности во времена основания монастыря. Таким образом, монастырь стали называть Кастамонитовым. При этом мы считаем неприемлимой точку зрения некоторых исследователей, которые объясняют происхождение этого слова от обилия близ монастыря каштановых деревьев (kastania).

Упоминания о монастыре встречаются в различных текстах, начиная с XI века. Однако более определенно история монастыря прослеживается с начала XIV века, когда он, как и многие другие афонские монастыри, был разрушен каталанскими пиратами. С этого времени мы располагаем сведениями об отдельных попытках восстановления монастыря и укреплении его владений.

Об укреплении монастырских владений гласит хрисовул императора Иоанна V Палеолога (1351), в котором к тому же содержится название Констамонит. Под таким же названием монастырь выступает и в Третьем Уставе Святой Горы (1394), где он занимает шестнадцатое место в ряду существовавших тогда 25 монастырей, а также в хрисовуле Мануила II Палеолога, где, помимо всего прочего, определены границы монастыря.

Среди благодетелей и восстановителей монастыря были сербский князь Георгий Бранкович и княгиня Сербии Анна Человеколюбивая, архистратиг

73. Частичный вид Кастамонитова монастыря снаружи.

Сербии Радич, который отказался от своего высокого положения, прибыл в монастырь и стал здесь монахом, а также некоторые другие лица.

Однако несмотря на все это, последующие годы не были особенно благополучными для Кастамонитова монастыря. После установления турецкого господства на большей части территории Греции, как представляется, Кастамонитов монастырь разделил участь других монастырей. Пришло время тяжких податей, которые вместе с другими злоключениями повергли монастырь в затяжной и тяжелый экономический кризис. Наглядный образ монастыря в эти годы рисуют митрополит Самосский Иосиф, встретивший здесь в 1666 году всего 6 монахов, а также сигилл патриарха Неофита VII, согласно которому монастырь стал общежительным с настоятелем иеромонахом Гавриилом. Однако это преобразование по причине непрестанной бедности и неупорядоченности было осуществлено значительно позднее - в 1818 году, когда настоятелем монастыря был Хрисанф, затративший много сил на его восстановление.

В те же годы (1819-1820), когда вышеупомянутый настоятель находился в Яннине, Василика, супруга Али-паши, выделила ему значительную денежную сумму, благодаря которой удалось отстроить часть монастыря. Однако Кастамонитов монастырь снова оказался втянут в споры о границах с соседним Дохиаровым монастырем. В такой ситуации сюда прибыл деятельный монах Симеон, который стал настоятелем и, собрав во второй половине XIX века множество пожертвований, главным образом в России, оказал монастырю действенную поддержку, проведя реконструкцию целого ряда его частей. Тогда была построена северная сторона, реконструирован собор, и монастырь рассчитался с долгами.

Нынешний **собор** монастыря, посвященный памяти Святого Стефана, - новый, как было сказано выше, и построен в 1860-1871 годах на развалинах более раннего. Это собор афонского стиля, без фресок, с полом, покрытым мраморными плитами, и мраморным иконостасом (1867).

Кроме этого центрального храма, монастырь располагает еще 4 часовнями на своей территории и 5 за ее пределами. На территории монастыря находятся следующие часовни: 1) Богородицы (1871) с очень изящным и своеобразным резным деревянным иконостасом, в котором хранится чудотворная икона Богородицы Вратарницы, сотворившая много чудес в России во время "прошений" там настоятеля и нового ктитора монастыря Симеона в 1872-1876 годах; 2) Святого Константина, бывшая собором после разрушения старого и до постройки нового (эту часовню украшают несколько поздних фресок, написанных в манере, близкой народному искусству); 3) маленькая и вызывающая чувство благоговения часовня Всех Святых и 4) Святого Николая бóльших размеров в больнице и старческом приюте монастыря.

Часовни за пределами монастыря следующие: 1) Архангельская на кладбище, со старинными алтарными вратами; 2) Троицкая, расположенная на видном месте, 3) Панагуды в овраге с замечательными послевизантийскими фресками; 4) Святого Антония на месте более старинного Неакитского монастыря с прекрасным иконостасом 1670 года и 5) Святого Николая у пристани (в этой часовне не служат, поскольку она находится на территории, оспариваемой Кастамонитовым и Дохиаровым монастырями, а также потому, что, согласно преданию, во время Национально-освободительной войны, когда на Афоне укрывалось мирное население Халкидики, здесь родился ребенок).

Из монастырских регалий следует упомянуть прежде всего находящиеся в соборе три старинные чудотворные иконы. Одна из них изображает

74. Вход на южной стороне Кастамонитова монастыря.

первомученика Стефана, датируется, по всей вероятности, VIII веком и, согласно преданию, появилась на Афоне из Иерусалима чудесным образом в период иконоборчества. В нижней части иконы видны следы от пожара, а в левом глазу - трещина. Две другие иконы - Богородицы Одигитрии (XII век), которую подарила монастырю, как говорят, Анна Человеколюбивая, и Богородицы Провозвестительницы, легенда о которой гласит, что накануне дня Святого Стефана икона наполнила маслом стоявшую под ней бочку, которая хранится здесь до сих пор.

При этом говорят, что икона "провозвестила", т.е. подтвердила о чуде монаху-ключнику, который сокрушался из-за отсутствия масла, причем в самый торжественный для монастыря день.

Кроме того, следует отметить иконку опять-таки Святого Стефана, написанную в XVI веке, часть Животворящего Древа Креста Господня, части мощей целого ряда святых, хранящиеся в замечательных изящных ковчегах, кресты, священные ризы и церковную утварь, очень ценную византийскую плащаницу, драгоценное Евангелие в окладе из серебра и золота, подаренное Василикой, а также много ценных документов, хрисовулов, моливдовулов и т.п.

Монастырская **библиотека** находится над нартексом собора и содержит 110 рукописей, 14 из которых пергаментые, а также большое число печатных книг.

Кастамонитов монастырь занимает двадцатое место среди афонских монастырей и придерживается общежительного образа жизни и управления. В общей сложности монастырь насчитывает около 35 монахов.

ИСКУССТВО НА АФОНЕ

Афон является богатейшей сокровищницей византийского искусства - афонской архитектуры, живописи и миниатюры. Все эти три вида изобразительного искусства представлены множеством памятников, которые несут на себе печать подлинно византийской культуры и восхищают своим высоким качеством.

После взятия Константинополя турками искусство на Афоне следует художественным течениям различных других областей. Только в архитектуре прослеживается чисто афонское творчество, проявляющееся в планировке и внешнем облике афонских соборов. Кроме того, на Афон приезжали агиографы из различных частей империи, особенно в эпоху Палеологов и позднее. Однако особенно много художников трудилось здесь в годы турецкого владычества: покинув Константинополь, они находили убежище на нетронутом захватчиками Афоне, который стал таким образом новым художественным центром, в котором трудились и местные художники. Искусство и в особенности живопись продолжало здесь традицию, в целом не испытывая влияния Запада.

Кроме архитектуры и монументальной живописи, на Афоне сохранилось много замечательных переносных икон византийского и поствизантийского времени. Здесь находится также множество рукописей и других ценных регалий - бесценные сокровища, накопленные в монастырях благодаря вере и благочестию византийских императоров и правителей свободных и порабощенных православных стран, клириков и простых христиан. Все это живое великолепие средневековой греческой культуры сохранено до наших дней неустанной заботой афонских монахов, к тому же зачастую в дни страшной опасности.

АРХИТЕКТУРА

Все монастыри, а также общежительные скиты Афона по причине их фортификационной структуры внешне производят впечатление комплекса, напоминающего укрепленный город средневековой эпохи. Их архитектурная планировка - типичная планировка византийского монастыря, сформировавшаяся в более ранние времена под влиянием восточных и эллинистических образцов. Причиной, диктовавшей создание такого рода сооружений, была необходимость в защите монахов от множества разного рода внешних врагов.

Так возникли внешние крепостные стены, следующие рельефу местности, образующие в плане правильный или почти правильный прямоугольник или многоугольник. Речь идет о высоких и мощных стенах, усиленных на отдельных участках небольшими башнями, зубцами, бойницами, откуда можно было поливать осаждавших смолой или кипятком, а также большой впечатляющего вида башней на самом высоком или наиболее уязвимом участке монастыря. В этих строениях, как и в других, рассматриваемых ниже, как правило, преобладают ассиметрия и отклонения от строгой концепции византийской архитектуры.

Крепостная башня еще более подчеркивает фортификационный характер монастырей. Она использовалась как наблюдательный пункт и место последнего

75. Крепостная башня Каракалова монастыря.

76. Внешний вид афонского собора. (Великая Лавра.)

убежища монахов в случае осады. Башни эти обычно очень высокие и многоэтажные, с деревянными полами, часовней на самом верхнем этаже и цистерной для воды на первом этаже. В плане башни представляют собой прямоугольник с выходом на втором этаже и являются подлинными шедеврами средневековой архитектуры: на Афоне они придают особый внешний вид почти всем здешним монастырям. Монастыри располагают только одним входом, который, как правило, находится посредине одной из сторон крепостных стен и имеет двое ворот на небольшом расстоянии друг от друга, между которыми имеется таким образом проход (diavatiko). Ворота эти закрываются массивными деревянными створками с железными накладками и запираются изнутри толстым деревянным брусом (zygos). Монах, исполняющий обязанности привратника (pyloros или portaris), живет в особой келье внутри у входа и закрывает ворота каждый вечер перед заходом солнца и открывает их утром на рассвете. Проходы венчает сверху цилиндрический или крестообразный купол, а над ними возвышается башня с часовней или рядом келий. Некоторые монастыри имеют также расположенные перед входом арочные галереи с небольшими колоннами, которые являются позднейшими пристройками.

Кроме того, некоторые монастыри располагают также небольшой дверью (parapylida или paraporti), которая находится в другой части крепостных стен

77. Интерьер трапезной. (Ватопедский монастырь.)

- почти напротив главного входа. Эта дверь использовалась в случае осады и вела в горы или в сад.

Миновав главный вход, мы оказываемся на дворе, который, как правило, вымощен полностью или частично плитами, а планировка его следует планировке крепостных стен того или иного монастыря.

В зависимости от рельефа местности и площади монастырей дворы эти могут быть как очень просторными, так и очень узкими, а иногда ограничены узкими проходами.

Посреди двора обязательно расположен собор, а в других частях стоят фиал, трапезная, часовни, колодцы, разного рода сооружения и очень высокие кипарисы или другие деревья.

В монастырях меньшей площади местонахождение этих сооружений не определенно, причем некоторые из них могут вообще отсутствовать или быть встроенными в одну из сторон монастыря. При этом в результате более поздних работ по расширению территории монастыря либо увеличивалась площадь двора (Хиландарский монастырь), либо возникал еще один, отдельный двор (Григориев монастырь).

Собор (katholiko или katholikos naos, как называют центральный храм монастырей) занимает самое почетное место, имея свободный доступ отовсюду,

обычно посреди двора, и находясь таким образом в центре помыслов и всей деятельности монахов. Архитектура всех соборов на Афоне, кроме соборов Ставроникитского монастыря и Протата, в общих чертах следует образцу самого старинного из них - собору Великой Лавры, основанного в 963 году. Речь идет об особом типе архитектуры, который известен как «афонский» и в основном сводится к составному четырехколонному купольному храму Константинопольской школы зодчества. Этот тип получил форму трехнишного храма, путем преобразования двух длинных сторон в абсиды в точках завершения перекладин креста. Эти абсиды называются «хорами», потому что является местом для певчих. Соборы образуют двойной нартекс на западной стороне, т.е. наружный нартекс и просторный внутренний нартекс или *литу* (досл. «мольба»), получившую такое название от читаемых здесь молитв, а также две часовни в северной и южной частях (или только одну). Эти часовни обычно венчает купол, поддерживаемый четырьмя колоннами.

Таким образом, основными характерными чертами нового стиля являются трехнишие, литийный притвор и примыкающие к нему с двух сторон часовни. В архитектуре этих соборов можно отметить еще одну особенность. Речь идет о двух помещениях, которые примыкают к части храма слева и справа от его восточной ниши, где находятся професис и диаконикон: они называются *типикарии* и являются снаружи круглыми, а внутри октагональными (Дионисиев монастырь). Благодаря этой сложной структуре, продиктованной в основном потребностями литургии, афонский храм содержит в себе всю трансцедентальность пространства афонских монастырей, отображая постепенную и трудную эволюцию духовной жизни монахов. Во всех частях храма просматривается шкала восхождения и завершенности, начинающаяся от нартексов до собственно храма и Святого Алтаря, от часовни к часовне и от хора к хору, а также от иконостаса к стенам, абсидам и парусу свода до почти отвесного и залитого светом купола. Этому душевному подъему во всех пространствах храма - длине, ширине и высоте - в значительной степени способствуют и росписи, присутствующие на всех внутренних плоскостях в большинстве монастырей Афона, которые, следуя иконографической концепции византийцев, разделены по параллельным поясам, большего или меньшего числа, в зависимости от размеров храма, а на куполе изображен наблюдающий за всем Христос Пантократор.

Очень интересны в афонских соборах иконостасы, обычно из резного дерева, проскинитарии и иконостасы из слоновой кости, замечательные мраморные композиции полов и облицовка стен и пилястров, мраморные колонны, зачастую с великолепными капителями, свисающие с купола бронзовые люстры, кружевные люстры и т.п.

Снаружи соборы в большинстве случаев окрашены красной краской, а некоторые имеют прямоугольную кладку с кирпично-круговыми разводами. Кроме того, фасады соборов украшены керамическим декором, вставными пинакиями (поливными блюдами) с розеттами, кругами, спиралями и пр., разного рода рельефными и живописными орнаментами и изображениями. Все соборы покрыты свинцовыми крышами с бóльшим куполом в центральной части и большим числом второстепенных куполов вокруг.

Кроме собора, каждый монастырь располагает значительным числом часовен. Это либо отдельно стоящие здания, расположенные на краю двора, либо

78. Фиал водосвятия. (Великая Лавра.)

соединяющиеся с другими строениями по четырем сторонам монастыря, обычно на последнем этаже.

После собора мы переходим к **трапезной**, т.е. столовой. Это здание, в котором монахи сообща вкушают пищу, находится вблизи или напротив собора, к западу. Однако имеется целый ряд случаев, когда трапезная по причине недостатка территории не является отдельным зданием, а примыкает к одной из сторон монастыря - западной или южной. Трапезные были рассчитаны на большое число монахов и паломников, поэтому они, как правило, просторные. Планировка их имеет вид либо креста, либо заглавной буквы Т, либо попросту вытянутого прямоугольника. Трапезные завершаются абсидой, где на некотором возвышении находится место настоятеля. Снаружи трапезные имеют деревянную кровлю, а внутри располагают двумя или бóльшим числом мраморных или деревянных столов и сидений, а также амвоном или аналоем, с которого монах-чтец читает во время еды разные чтения.

Интересны и росписи стен, на которых можно видеть изображения аскетов, святых, многие сцены из жития Христа и Богородицы, 24 Строфы Акафиста, Небодорожную Лествицу, Ессев Корень и т.п., а на абсиде - Тайную Вечерю.

Вспомогательные помещения общей трапезной, неизменно находящиеся рядом с ней, - estia кухня, mankipio пекарня и расположенные на нижнем этаже или в подвале docheio или kellari, т.е. склады для хранения жидких и твердых (сыпучих) продуктов соответственно.

Трапезная и собор считаются наиболее значительными строениями монастыря и поэтому образуют единый комплекс.

Между этими двумя сооружениями или где-нибудь в другом месте двора, но обязательно неподалеку от собора находится **фиал**, используемый во время обряда водосвятия в первый день каждого месяца и в праздник Крещения. В поперечном срезе фиалы - обычно круглые или многоугольные и образованы изящным, с колоннами и паперетями перистилем, который поддерживает полусферической формы купол, тогда как в центре находится чаша фонтана.

Все фиалы изготовлены обычно из прекрасного белого мрамора с рельефными изображениями на паперети и фресками внутри купола, посвященными водосвятию и крещению. В некоторых монастырях с узким двором фиалы отсутствуют.

Другие многоэтажные здания монастырей примыкают к крепостным стенам и обращены внутрь монастыря, еще более подчеркивая его фортификационный характер. В большинстве своем они построены в различные хронологические периоды от XIV до XIX века, в основном в XVIII веке, за исключением нескольких отдельных строений. Эти здания отображают различные архитектурные тенденции, не нарушая при этом общего характера строительного комплекса. При этом здесь можно наблюдать многие характерные черты народной архитектуры северных областей Греции. Над их черепичными крышами во многих местах возвышаются небольшие купола, а также целый лес высоких дымоходов от очагов, создающих издали картину, восхитительную своей живописностью и величием. Особое место среди этих зданий занимают административное здание со специальными помещениями для делопроизводства, заседаний и приема (синодик), гостевые палаты или архонтарик и госпиталь или дом престарелых. Кроме того, на нижних этажах и в подвалах зданий, кроме складских помещений, находятся давильня, маслобойня, свечная и швейная мастерские и т.п., которые в настоящее время в большинстве монастырей содержатся не в столь хорошем порядке, как ранее.

Другие здания, в которых проживают монахи, кельи (kellia или kelles), образуют один или два ряда (kordes) комнат, перед которыми проходит широкий коридор. Обычно кельи расположены во внутренней части крепостных стен, а фасад их с большими галереями и верандами обращен во двор. Окна и балконы (exostes или aplotaries), выходящие теперь наружу, сооружены в более позднее время. В общежительных монастырях каждый монах имеет в своем распоряжении только одну такую комнату очень небольших размеров, столик с сидением и кровать, тогда как в идиоритмических в распоряжении каждого монаха имеется ряд смежных комнат, образующих зачастую настоящие квартиры.

Наконец, кроме вышеупомянутых крепостных башен, иногда отдельно, а иногда прямо из крепостной стены поднимаются башни звонниц. Звонницы обычно квадратные в плане и покрыты деревянными четырехплоскостными крышами, а на самом верхнем их этаже имеются одиночные или двойные отверстия. Вверху на звонницах висит множество колоколов разных размеров,

79. Крыло келий внутри монастыря. (Зографов монастырь.)

звонит в которые особый монах-звонарь (kodonokroustis или kambanaris), используя при этом и руки и ноги.

Покинув монастырь, мы увидим следующие его экзартимы, часовни и монашеские поселения.

У входа с наружной стороны стоит деревянная беседка, где можно передохнуть прежде, чем пройти через ворота, обычно после утомительного перехода от другого монастыря или пристани, или подождать какое-либо транспортное средство при отъезде.

Чуть дальше расположено кладбище с часовней или оссуарием (братской могилой), а вокруг монастыря на разном расстоянии находится множество келий, калив, кафизм и пу́стыней. О них, а также о существующих в ряде монастырей скитах, мы кратко упомянули в предыдущей главе.

Рассказывая о Святой Горе, нельзя не упомянуть о ее пристанях. Называют их arsanades или tarsanades, а также limanakia (малые пристани) и neoria (судоверфи), куда прибывают небольшие пассажирские суда, а также челны для разного рода монастырских нужд. Находятся пристани в небольшом заливе, как можно ближе к своему монастырю (каждый монастырь располагает собственной пристанью) и, кроме большого причала, располагают комплексом разного рода сооружений и складов, домом для монаха-служащего, т.н. арсанаря («портовика»), причалом для монастырских судов, часовней и низкой или высокой (как в монастырях) башней.

СКУЛЬПТУРА

В отличии от архитектуры, скульптура на Афоне представлена довольно ограничено. Впрочем, это явление вообще характерно для всей византийской культуры, особенно в послеиконоборческий период, когда на Афоне впервые официально появляется монашество.

В силу этого характерные произведения скульптуры представлены главным образом архитектурной глиптикой, каковой являются колонны, капители, рельефные плиты и парапеты. Среди капителей можно выделить целый ряд типов, причем некоторые из них, вторичного использования, представляют особый интерес. То же справедливо и в отношении обычно полихромных колонн, которые встречаются на позднеантичных памятниках.

Парапеты встречаем главным образом на фиалах водосвятия у соборов, в монастырских дворах. Большой интерес с художественной и археологической точек зрения представляют парапеты фиала Великой Лавры с рельефными изображениями и геометрическими мотивами - крестами, розеттами, сочетаниями птиц и т.п. Схожие парапеты находятся и на западной стороне собора тогоже монастыря под застекленной частью наружного нартекса.

Одним из лучших образцов памятников этого рода считается находящаяся на западной стороне собора Ксиропотамского монастыря мраморная плита с изображением Святого Димитрия, относящаяся, по всей вероятности, к средневизантийской эпохе. Святой изображен в полный рост анфас в хламиде и с крестом в правой руке. Согласно традиции, подтверждаемой также более поздней надписью на рамке, этот рельеф был доставлен сюда из Константинополя. Существует и другая точка зрения, согласно которой этот рельеф был привезен из Салоник.

На фасадах и боковых сторонах храмов, а также во многих других местах на различных монастырских сооружениях зачастую можно видеть мраморные или каменные плиты с рельефными изображениями или простым декоративным орнаментом.

80. Капитель собора Иверского монастыря (вторичного использования).

81

82

83

81. Ксиропотамский монастырь. Рельефное изображение монастыря на парапете фиала водосвятия. XVIII век.

82-83. Послевизантийские рельефы наружного нартекса собора Великой Лавры.

84. Святой Димитрий. Рельеф в юго-западном углу нартекса собора Ксиропотамского монастыря средневизантийской эпохи.

85-86. Апостолы Петр и Павел. Фрески в келье Равдуха. XII век.

ЖИВОПИСЬ

Наиболее характерным выражением византийского искусства, как известно, является живопись, отличающаяся высоко-эстетической концепцией и немирской приподнятостью. Афон, бывший крупнейшим художественным центром уже с эпохи Палеологов и особенно в годы турецкого владычества, продолжал и продолжает до сих пор более раннюю оригинальную традицию.

Говоря об живописи на Афоне, мы вспоминаем о множестве его расписанных памятников, о богатстве их фресок, о множестве замечательных написанных на дереве переносных икон и ценнейших миниатюрах рукописей.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

В отличии от архитектурного стиля соборов, который, как мы видели, является уникальным и может быть определен как «афонский», живопись на Афоне представляет различные художественные течения того или иного времени. Многие живописцы прибыли сюда из разных областей в византийскую и послевизантийскую эпохи и трудились над украшением многих афонских памятников, значительное число которых сохранилось до сих пор. При этом не следует забывать и того обстоятельства, что Афон дал и своих собственных художников-агиографов, став сам по себе важным центром агиографии, как это имело место и в других подобных монастырских центрах, напр., в Константинополе. Все находящиеся здесь фрески и переносные иконы попросту не могли быть созданы художниками, которые всякий раз приезжали бы на Святую Гору из других мест. Впрочем, и в настоящее время здесь находится и действует целый ряд агиографических мастерских, а множество монахов-агиографов работают сами по себе.

Стены большинства афонских монастырей, а также многих часовен и трапезных расписаны изнутри по всей своей площади фресками. То же относится к скитам и их главным церквям (kyriakon), а также к храмам меньших размеров в различных монастырских экзартимах.

Следуя примеру больших циклов византийской эпохи, иконографические сюжеты располагаются по идущим друг за другом параллельным поясам, которые в большинстве случаев разделены рамками, и поэтому кажутся зачастую отдельными картинами. Живописцы не изображают отдельные эпизоды или отдельных персонажей, но пытаются возвести человека от земли и ее чувственного мира на небо - в мир духовный, вплоть до мира божественного, поднимая его по целому ряду ступеней. Этому способствует и тщательное систематическое расположение каждой фрески на соответствующем месте, о чем в частности говорит в книге «Толкование искусства живописи» монах Дионисий из Фурны.

В соответствии с этим и учитывая иконографическую программу, которой, как правило, следуют византийские храмы, можно перечислить идущие снизу вверх изображения: прежде всего это образы отдельных святых, преподобных и аскетов, затем сцены из Жития и Страстей Христовых и из Жития Богородицы, взятые из канонических и апокрифических Евангелий, еще выше - на парусе свода (на сферическом треугольном пространстве) изображены четыре евангелиста, причем Иоанн и Матфей находятся на восточной стороне, поскольку они рассказывают о божественной и человеческой природе Христа соответственно, затем в глубине, т.е. в нише Святого Алтаря изображены Богородица (Царица Небесная), Божественная Литургия, причастие апостолов и великие отцы церкви; наконец, на тимпане купола изображены Моление, ангелы и пророки, а внутри самого купола, т.е. в самой высокой части храма, символизирующей небо, - образ Христа Пантократора (Вседержителя).

Большинство памятников Афона было реставрировано в разные времена, в результате чего изначальные фрески оказались покрыты одним или несколькими слоями новых росписей в зависимости от числа проводившихся исправлений или восстановлений.

Самые ранние из сохранившихся на Афоне фресок относятся к XII веку. К этому времени относятся изображения апостолов Петра и Павла, а также

ряд других изображений, напр., кресты (возможно, X века) в келье Равдуха близ Кареи и ниже Кутлумушева монастыря.

К следующему, XIII веку относятся фрагменты фресок в небольшой нише какого-то старинного храма, под более поздней постройкой в Троицкой келье Хиландарского монастыря.

В более поздней живописи можно выделить две тенденции, которые получили выражение в две разные эпохи соответственно, следуя внеафонским художественным течениям. Одна из этих тенденций связана с македонской школой, которая, имея своими центрами Константинополь и Фессалонику, получила развитие главным образом в северных провинциях империи в конце XIII и первой половине XIV века, тогда как другая, связанная с более консервативной критской школой, которая имела свои корни также в Константинополе, достигла значительного расцвета на Афоне и за его пределами в XVI веке, хотя появление ее здесь относится к значительному более раннему времени.

Памятники первой группы на Афоне встречаем в Протате, фрески которого приписывают наиболее выдающемуся представителю македонской школы Панселину, а также в соборе Хиландарского монастыря, расписанном великими живописцами Михаилом Астрапой и Евтихием: оба эти ансамбля датируются началом XIV века. Характерными чертами этих фресок, обнаруживающих между собой некоторые отличия в манере, являются в общих чертах реализм, естественность и динамизм лиц, драматизм настроения и светлые краски, причем все это вписывается в некое метафизическое пространство. Этим же столетием датируются фрески собора Ватопедского монастыря, часовни Святого Георгия Хиландарского монастыря, Благовещенской часовни на кладбище того же монастыря и др.

Ко второй группе памятников, т.е. произведениям критской школы, относятся фрески XVI века, встречающиеся во многих монастырских соборах, в часовнях и трапезных Святой Горы. Представителями критской школы были многие художники, прибывшие на Афон главным образом с Крита и нашедшие здесь убежище и место, предоставляющее возможность продолжать традиции Константинополя после его падения и установления турецкого владычества почти на всей территории империи.

Лучшими образцами этого искусства являются фрески соборов Великой Лавры (1535) и Ставроникитского монастыря (1546), которые были созданы наиболее выдающимся представителем школы Феофаном Критским и считаются наиболее зрелыми его произведениями. Во втором из упомянутых соборов Феофан работал вместе со своим сыном Симеоном. Другие памятники этой группы находятся в соборах Дионисиева (1547) и Дохиарова (1568) монастырей (работы критского живописца Джорджи), в Ксенофонтовом монастыре (1544; работы также критского живописца Антония) и в часовне Святого Николая Великой Лавры (1560; работы Франко Кателано, который, хотя и был учеником упомянутых выше художников, отличается своими работами от представителей критской школы и проявляет независимость в своем творчестве). Критским художникам принадлежат и другие афонские фрески - такие, как фрески собора Кутлумушева монастыря (1540), часовни Святого Георгия монастыря Святого Павла (1555), трапезной Великой Лавры (первая пол. XVI века), трапезной Филофеева монастыря (1540) и др.

87. Святой Федор Стратилат. Фреска в Протате. Начало XIV века.

88. «Славьте Господа». Фреска в часовне Кукузелиссы. Монастырь Великой Лавры. XVIII век. →

ΤΟ ΑΓΙ
ΟΝ
ΜΑΝΔΗ
ΛΙΟΝ

89

89. Глумление над Христом (деталь). Фреска собора монастыря Великой Лавры. XVI век.

90. Апокалипсис. Фреска собора Дионисиева монастыря XVI-XVII века.

91. Все Святые. Деталь фрески в часовне Святого Димитрия Ватопедского монастыря. XVIII век.

Основными характерными чертами искусства критской школы в отличие от македонской является сдержанность движений и жестов, простота, благородство и спокойствие поз персонажей, сдержанный настрой и темные краски на темном грунте со скудными светлыми линиями на выступающих плоскостях, а кроме того тонкий формообразующий контур, который выделяет образ вместо светотени. Речь идет о консервативном и строгом искусстве, которое продолжает византийскую традицию с ее идеализмом, создавая из старых и новых элементов новые образы. Критское искусство в течение длительного времени продолжало существовать на Афоне, вплоть до начала следующего века, хотя уже и лишенное оригинальности и творческой силы более ранних художников.

После окончания этой эпохи можно сказать, что на Афоне сочетаются обе упомянутые выше тенденции. В первые десятилетия XVIII века упоминавшийся выше художник Дионисий из Фурны проповедовал возвращение к искусству

92. Притча о блудном сыне. Фреска в монастыре Великой Лавры. XIX век.

Панселина. Однако возобладавшая на Ионических островах и в других областях Греции западная манера достигла и Афона, оказав некоторое влияние на здешнее искусство, особенно в последние века турецкого господства. Только в последние годы афонские художники (как отдельные, так и многочисленные агиографические мастерские) стали возвращаться к старым византийским образцам.

Наконец, следует упомянуть и о настенных мозаиках в соборе Ватопедского монастыря. Речь идет об изображениях:

1) Благовещения с образами Богородицы и архангела Гавриила, представленными отдельно над капителями восточных колонн собственно храма, 2) Моления над входом литийного притвора и 3) опять-таки Благовещения под последним изображением. Эти мозаики, уникальные в своем роде на Афоне, датируются временем Комнинов и считаются особенно ценными.

IC

ПЕРЕНОСНЫЕ ИКОНЫ

На Афоне есть большое число переносных икон, датируемых от византийской эпохи и до наших дней. Иконы эти написаны на деревянной основе (доске) и хранятся в особых помещениях и ризницах монастырей, а также выставлены в соборах и часовнях Святой Горы. Значительная часть икон представляет Богородицу, которую особо почитают святогорские монахи. Эти иконы считаются одними из наиболее ценных регалий афонских монастырей.

Многие иконы датируются временем правления последних византийских императоров Палеологов. Однако большинство икон относится к послевизантийским временам. Среди них особо выделяются работы критских художников. Последние отличаются ярко выраженными чертами критской школы, которая в иконах кажется еще более консервативной и строгой по сравнению фресками, о которых шла речь в предыдущей главе. Кроме того критская школа ограничивает изображения на иконах основными персонажами, опуская подробности, присущие палеологовскому искусству. В течение всего периода турецкого владычества живописцы, независимо от того, писали ли они культовые или сюжетно-повествовательные иконы, пытались как никогда более сохранять православную веру и традицию и выражать в своем творчестве учение церкви, служителями которой они являлись.

На Афоне существует много устных и письменных преданий об иконах, сообщающих об их создании, о появлении сюда, об особых наименованиях и особенно об их чудотворных действиях. Так, относительно создания икон, некоторые из них (естественно, наиболее старые) считаются нерукотворными или же написанными Евангелистом Лукой. Иконы, которыми особо гордятся монастыри, находятся, как правило, на проскинитариях соборов или одноименных часовен. Что касается появления той или иной иконы на Афоне, монахи рассказывают множество историй и легенд, согласно которым они были дарами, принесенными из самых разных мест, главным образом из Константинополя, и при том принесенными чудодейственным способом. В большинстве случаев иконы приплывали к тому или иному берегу Афона по морю, в которое их бросили прежние владельцы, чтобы спасти от ярости иконоборцев, а затем от иноверных захватчиков.

Что касается наименования и чудес, сотворенных многими иконами, в особенности Богоматери, на Афоне существует опять-таки множество преданий, некоторые из которых были упомянуты выше при описании монастырей.

Множество переносных икон хранится в высоких иконостасах храмов. В иконастасах имеются идущие параллельными рядами отверстия, в которых иконы размещены с соблюдением определенного порядка, принятого в церквях по сей день.

Наконец, следует упомянуть о наиболее значительных собраниях икон на Афоне, которые находятся в монастырях Великой Лавры, Ватопедском, Иверском, Хиландарском, Пантократоровом, Кутлумушевом, Свято-Павловом и Каракаловом, а также иконы послевизантийского иконостаса храма Протата

93. Христос Пантократор. Икона XIII века из большого собрания ризницы Хиландарского монастыря.

94

95

94-95. Святые Георгий и Димитрий. Мозаичные иконы нового собора Ксенофонтова монастыря. XIII век.

96. Богородица Одигитрия. Мозаичная икона Хиландарского монастыря. XII-XIII века.

97. Святой Иоанн Богослов. Мозаичная икона в ризнице монастыря Великой Лавры. XIII век.

96

98-99. Две из чудотворных икон Богородицы на Афоне: Богородица Кукузелисса (монастырь Великой Лавры) и Богородица Вратарница (Иверский монастырь).

(1542), знаменитый Додекаорт Ставроникитского монастыря (1546), Большое Моление (пять икон) живописца Евфросина (1542), ряд апостольских икон в новом соборе Ксенофонтова монастыря и др.

Несомненно, внимания заслуживают также мозаичные иконы Христа Спасителя (Эсфигменов монастырь), Богородицы Одигитрии (Хиландарский монастырь), Распятия, Святой Анны с Богородицей и др. (Ватопедский монастырь), Святого Иоанна Евангелиста (Великая Лавра), Святого Николая Устричного (Ставроникитский монастырь), Святых Георгия и Димитрия (Ксенофонтов монастырь) и др.

99

100

100. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Икона XIV века.

101. Переносная икона Преображения Христа из Пантократорова монастыря. XVI век.

101

МИНИАТЮРЫ РУКОПИСЕЙ

Кроме фресок и переносных икон, Афон располагает более 15.000 рукописей, написанных на пергаменте, бомбазине и бумаге. Собрание рукописей на Афоне богаче, чем в любой библиотеке во всем мире. Из рукописей, некоторые из которых сами по себе считаются произведениями искусства, выделяются иллюстрированные рукописи, число которых превышает 1800 и которые (в особенности пергаментные) располагают богатым декором.

Древнейшие из иллюстрированных рукописей датируются IX-X веками и в большинстве своем содержат тексты религиозного и церковного характера. В частности это тексты Ветхого и Нового Завета, Псалтырь, Восьмикнижие, т.е. первые восемь книг Ветхого Завета, четыре Евангелия (Четверное Евангелие), евангельские извлечения, которые читают в церквях на протяжении церковного года, музыкальные рукописи, Месяцесловы и различные Проповеди, а также богословские труды. Кроме того, в это число входит около 600 рукописей светского содержания, из которых иллюстрированы только совсем немногие.

Заголовки в начале текста имеют прямоугольные, квадратные, П-образные, круглые или лентообразные очертания. Декор их, как и буквиц, особенно в рукописях, написанных в послевизантийское время, как правило, исключительно богат, с множеством растительных мотивов и геометрических фигур. Кроме того, здесь можно увидеть образующих разного рода причудливые сочетания животных, птиц, рыб, а также отдельные человеческие образы или небольшие сцены.

В целом миниатюры рукописей отличаются свободой изображения и высоко-эстетическим изяществом в сочетании с христианским благочестием и верой. Речь идет о произведениях искусства, исполненных с необычайным умением, о которых можно сказать, что зачастую они становились образцами для росписей афонских и других храмов.

Наиболее значительные иллюстрированные рукописи хранятся в больших и особенно старинных афонских монастырях - Великой Лавре, Ватопедском и Иверском, а также Дионисиевом, Кутлумушевом, Пантократоровом, Ставроникитском, Эсфигменовом и Свято-Пантелеймоновом, хотя при этом не следует умалять значение и рукописей других монастырей. Многие из рукописей были привезены из Константинополя и являются образцами высокого и утонченного искусства. Некоторые из наиболее значительных рукописей были упомянуты выше, при кратком описании библиотеки того или иного монастыря.

Кроме того, в монастырях хранится много пергаментных литургических

102. Евангелист Иоанн с Прохором. Картина в Евангелии Дионисиева монастыря. XI век.

103

104

свитков, некоторые из которых тоже иллюстрированы, напр., № 2 Лавры, №№ 101 и 105 Дионисиева монастыря и др., со сценами, заголовками и прежде всего искусно разукрашенными буквицами.

Наконец, миниатюры встречаем в очень интересных диптихах Хиландарского и Свято-Павлова монастырей, на большом деревянном кресте второго из этих монастырей и на двух рамах в Зографовом монастыре (каноны соответствий Евангелий).

103. Страничная миниатюра Месяцеслова из Эсфигменова монастыря с изображением сражения одиннадцати племен Израилевых с племенем Вениаминовым перед Гивами. XI век.

104. Буколическая сцена. Страничная миниатюра Месяцеслова Эсфигменова монастыря. XI век.

105. Изображение Рождества в т.н. Евангелии Никифора Фоки из ризницы монастыря Великой Лавры. XI век.

105

106

106. Заголовок с буквицей Е в виде евангелиста Луки из Четверного Евангелия Дионисиева монастыря. XI век.

107

107. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду с буквицей Е в виде Иисуса и его учеников из Евангелия Дионисиева монастыря. XI век.

108

109

110

111

108. Буквица В, составленная из схематизированных листьев. В окружностях буквицы изображены два павлина. Из кодекса Иверского монастыря. XVII век.

109. Буквица П, украшенная изображениями винограда, цветов и птицы на поперечной перекладине. Из кодекса Иверского монастыря. XVII век.

110. Буквица Т, составленная из схематизированного туловища двух переплетающихся крылатых драконов и цветка. Вокруг туловища обвился змей. Из кодекса Иверского монастыря. XVII век.

111. Буквица Д, составленная из ветвей с листьями и цветами. В верхней части буквицы - крылатый дракон. Из кодекса Иверского монастыря. XVII век.

112. Изображение святого Гроба в Иерусалиме и буквица К. Из рукописи паломничества к Святым Местам в библиотеке Григориева монастыря. XVII век.

113. Знаменитая Лавра Святого Саввы в Палестине и буквица К. Из рукописи паломничества к Святым Местам в библиотеке Дохиарова монастыря. XVII век.

112

113

ИСКУССТВО МАЛЫХ ФОРМ

В богатых ризницах монастырей хранятся замечательные и редчайшие произведения мелкой пластики, т.е. изделия из разных видов камня, дерева, слоновой кости и эмали, а также художественный металл, ювелирные изделия, чеканка и ткани. Многие из них до сих не опубликованы и остаются неизвестны публике. Из известных произведений этого рода наиболее интересными являются: т.н. «дискос Пульхерии» в Ксиропотамском монастыре, иконки с изображениями Богородицы и Святых Георгия и Димитрия в Великой Лавре, Распятия (вставленная в переплет в рукописи № 27) в Дионисиевом монастыре, Преображения в Ксенофонтовом монастыре, Святого Георгия в Ватопедском монастыре и др. Все они изготовлены из стеатита или змеевика и считаются шедеврами византийского искусства в своем жанре.

Упомянутый выше дискос относится к разряду *панагиаров* и изображает Божественную Литургию с Богородицей Влахернского типа в центре, которой воскуряют фимиам одетые в одежды диакона архангелы Михаил и Гавриил. Эта центральная сцена обрамлена двумя концентрическими окружностями - внутренней с ангелами, священниками и диаконами и наружной с ангелами и святыми, стоящими на коленях перед престолом Божьим (Подготовка Престола). Несмотря на то, что на относительно малой площади (диаметр дискоса 0,15 м) изображено много образов очень малых размеров, исполнены они с особым мастерством, благодаря которому этот небольшой дискос считается шедевром византийской мелкой пластики. Столь же утонченная техника присуща и другим попросту упомянутым выше иконкам.

Однако особое распространение на Афоне получила резьба по дереву, что наблюдается и сегодня. Произведениями этого вида искусства являются иконостасы соборов и многих часовен, на которых зачастую изображены сцены из Ветхого и Нового Завета с богатым декором из растительных мотивов, а также аналои, проскинитарии, ковчеги, кресты и т.п. Кроме того, здесь следует упомянуть и замечательный оклад рукописи № 33 Дионисиева монастыря (первая сторона), весьма интересный богатством своих изображений и изящной работой.

Произведениями художественной бронзы с рельефным орнаментом и изображениями являются двери (одни - в Царских Вратах собора Великой Лавры, другие - у входа в собор Ватопедского монастыря), а также церковная утварь и ряд других предметов.

Из произведений мелкой пластики, изготовленных из слоновой кости, упомянем здесь в качестве единственного примера необычайно интересную иконку из Дионисиева монастыря с изображением Распятия.

Византийское искусство малых форм представлено на Афоне множеством замечательных произведений из золота, эмали и разных видов драгоценных камней. Это священная утварь, драгоценные оклады Евангелий, нимбы, украшающие чудотворные и другие иконы, золотые и серебряные дарохранительницы и ковчеги, украшенные миниатюрными иконками и драгоценными камнями, в которых хранят кресты с частицами Животворящего Древа (крестохранительницы) или святые мощи (мощехранительницы).

114. Изображение Распятия из слоновой кости. Дионисиев монастырь.

115

115. Резной деревянный оклад Псалтыри из Дионисиева монастыря. XIII век.

116. Каменная иконка из стеатита с изображением Преображения Христа в Ксенофонтовом монастыре. XII век.

116

117

118

119

120

117. Панагиарий из стеатита, известный как «дискос Пульхерии» из Ксиропотамского монастыря.

118. Мощехранительница Святого Нифонта, патриарха Константинопольского, в виде храма в монастыре Святого Павла. XIII век.

119. Деревянный крест, украшенный миниатюрами, в монастыре Святого Павла. XIII век.

120. Крест из Иверского монастыря. XVIII век.

121

122

РИЗЫ И ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ

К произведениям искусства малых форм относятся также драгоценные церковные ткани и ризы, хранящиеся в ризницах почти всех афонских монастырей и во многих их экзартимах. Речь идет о ценных шелковых тканях, шитых золотыми, серебряными и железными нитями, которые украшали Святой Алтарь, а также использовались для литургических нужд храма наряду с со священной утварью или составляли часть обычно очень дорогого облачения священнослужителей. Следовательно такие ткани можно разделить на две категории: 1) литургические, к которым относится *плащаница*, исторического и литургического типа, воздухи и *потирокалиммы* для покрытия Чаши и дискоса, занавесы (*парапетазмы*) центрального входа иконостаса и *подея* для проскинитариев под иконами; и 2) иератические, к которым относятся одеяния священнослужителей всех трех степеней, которые носят во время различных обрядов, в особенности Божественной Литургии. К последним относятся архиерейский саккос, большой и малый *омофории*, *епитрахиль*, *эпигонатий*, *эпиманикии* и *орарий*.

Эти афонские ткани продолжают подлинно византийскую традицию и отличаются исключельно высоким качеством и удачным подбором иконографических сюжетов в зависимости от вида. Кроме того, они очень интересны своими надписями, содержащими ценные сведения о дарителях, которыми были обычно высшие священники, и изготовлявших их мастерах (обычно рукодельницах).

На Афоне сохранилось до сих пор много таких шедевров византийского и послевизантийского времени, которые выдержали множество бедствий, в особенности пожаров и пиратских нашествий, хотя и изготовлены из очень тонкого, легко подверженного порче материала. В качестве самых замечательных образцов этого вида искусства упомянем здесь два архиерейских саккоса из Великой Лавры и Иверского монастыря, которые считают также хламидами императоров Никифора Фоки и Цимисхия, и плащаницы Кастамонитова, Ставроникитского, Григориева, Пантократорова, Дионисиева, Зографова и др. монастырей.

121-122. Эпиманикии с изображениями Архангела Гавриила и причастия апостолов.

123. Златотканная плащаница из Григориева монастыря. XVI век.

ДРУГИЕ СОКРОВИЩА

В дополнение к сказанному выше вспомним еще о нескольких замечательных и ценных регалиях Афона. Прежде всего следует упомянуть хранящееся во всех монастырях множество частей Животворящего Древа и святых мощей. Затем - большое число других священных предметов, каковыми являются дары волхвов - золото, ливан и смирна (монастырь Святого Павла), гвоздь (Филофеев монастырь), часть тернового венца и саван (Хиландарский монастырь) и другие предметы, связанные с Распятием Христа, Пояс Пресвятой Богородицы (Ватопедский монастырь), Скамья Святого Силуана и др.

Все эти реликвии святогорские монахи хранят с огромной заботой и благочестием и показывают их для поклонения паломникам только в исключительных случаях.

Историческими регалиями Афона являются также кусок полотна от шатра Наполеона (Эсфигменов монастырь) и разного рода дары византийских императоров, правителей других стран и простых верующих.

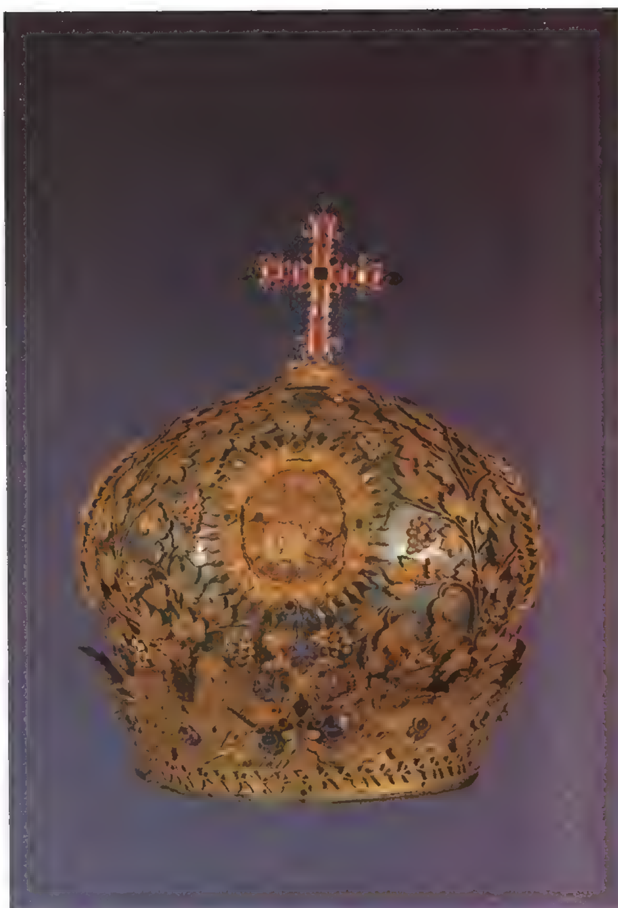
Сюда же относятся подарок императора Мануила II Палеолога из Ватопедского монастыря - чаша, изготовленная из яшмы, на золотой подставке с двумя ручками в виде змеи и украшенная драгоценными камнями, железный крест, который по старинной традиции несут постриженные монахи, и железный пастырский жезл преподобного Афанасия Афонского из Великой Лавры, большое число архиерейских пастырских жезлов, многие из которых изготовлены из янтаря, медальоны, митры, артофории, церковная утварь, кресты из бриллиантов и других драгоценных камней и многие другие предметы, хранящиеся в каждом монастыре.

Кроме того, в монастырских архивах хранятся ценнейшие старинные документы - уставы, хрисовулы и моливдовулы, сигиллы, ктиторские грамоты, посвящения, фирманы и т.п. Эти документы ценны не только как регалии, но и сообщают об основании или реконструкции монастырей, а также многие другие сведения, очень важные для исследований по истории возникновения и развития монашеской жизни на Афоне.

Однако это еще не все хранящиеся на Афоне бесценные сокровища. Множество замечательных и редчайших произведений искусства все еще остается (до сих пор, по крайней мере) неизвестным, поскольку хранится в монастырских ризницах и сокровищницах, которые ученые не смогли не только исследовать, но даже увидеть.

Только после полного изучения и исследования архивов и всех прочих известных и неизвестных афонских сокровищниц можно с уверенностью говорить об истории, искусстве и монашеской жизни на Афоне на протяжении ее более чем тысячелетнего существования.

124. Хрусовул императора Алексея III Комнина из Дионисиева монастыря.

125

126

127

128

125. Митра, т.н. «венец императора Никифора Фоки» из ризницы монастыря Великой Лавры.

126. Одна из многих епископских митр, хранящихся в ризницах афонских монастырей.

127. Епископский посох из янтаря. Из собрания регалий Ксиропотамского монастыря.

128. Семисвечник с виде лимонного дерева из собора Иверского монастыря.

129

129. Драгоценный оклад «Евангелия Никифора Фоки» из богатой ризницы монастыря Великой Лавры.

130

130. Оклад объемистого русского Евангелия из библиотеки Иверского монастыря.

131

131. Изображение Христа на престоле с Богородицей и Евангелистом Иоанном. Иалография из монастыря Святого Павла.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

После краткого знакомства с историей, искусством и жизнью святогорского монашества нетрудно понять, сколь важна и значительна роль Афона в истории греческого народа и православной церкви.

Для греков Афон стал хранилищем национальных традиций, той частью Греции, где в течение более тысячи лет хранились греко-христианские традиции, литература и подлинно византийские обряды. Это священный кладезь неизвестных до сих пор источников по исследованиям в области богословия, философии, истории, византийского и послевизантийского искусства и восточного мистицизма, а также огромный музей драгоценных греческих сокровищ и регалий православной традиции.

Единственный в мире «равноангелький град» святогорского монашества пребывал непоколебимо в границах, «установленных отцами», словно гранитные скалы Афон, непоколебимо высящиеся у яростного моря. Этот незыблемый бастион православия хранил церковь в чистоте от ересей, неподверженной никаким западным влияниям, непоколебимой в сохранении чистых традиций и старинной обрядности. Здесь звучат имена многих византийских императоров - Македонян, Комнинов, Палеологов, и продолжает жить Византия: находясь здесь, кажется, что пребываешь в византийской эпохе, в храме Святой Софии.

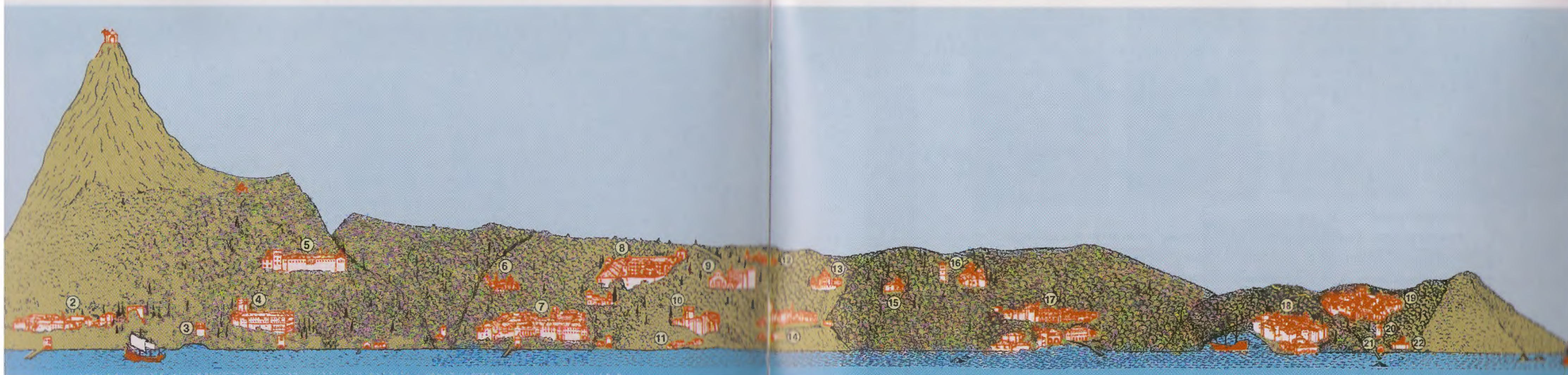
Терпение и надежда, наряду с молитвой и прочими монашескими добродетелями, составляют нерушимый арсенал святогорских монахов, которые жили и до сих пор живут в вечных афонских монастырях и в их священных владениях. Никакой силе не удалось до сих пор воспрепятствовать им в пути к отдаленной вечности, несмотря на все пережитые невзгоды и опасности, поскольку «сила их в бессилии свершается».

На протяжении веков Афон оставался неприступным, божественным уделом Богородицы, под покровительством которой он исполнился святости и неземного великолепия. Божественный образ Богородицы пребывает здесь повсюду, храня все в нерушимом молчании, и только монахи, смиренные служители Божьи, приемлют благословение из длани ее и обитают в ее саду. В саду, где, подобно неувядающему цветку, продолжает непоколебимо существовать старинное отшельничество, где хранятся культурные достижения восточного христианства и продолжается жизнь греческой Византийской империи. В святом месте, где образ и ритм жизни определяют трансцедентальные понятия мистицизма, осмысленной молитвы и пребывающей за пределами этого мира жизни.

Кроме всего этого, следует упомянуть и о несравненных красотах природы Афонского полуострова, о его идиллических склонах, покрытых тенистыми еловыми, каштановыми, дубовыми и другими лесами и густым сочно-зеленым кустарником. Наконец, здесь возвышается суровый и вечный «сияющий Афон», осеняющий тенью своей весь монашеский святогорский град, единственный во всем мире, ставший истинным природным и духовным раем.

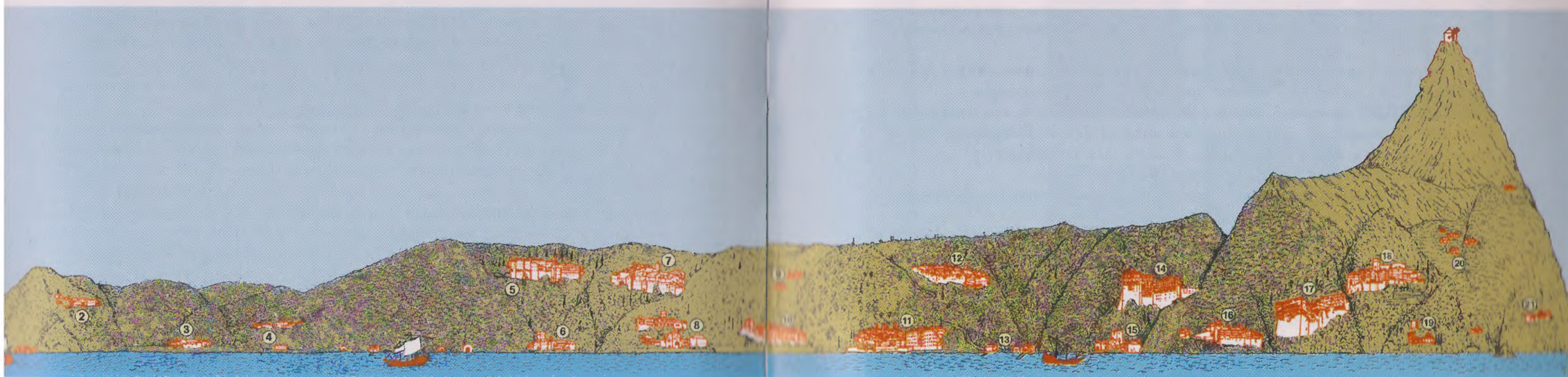
Таковы причины, по которым ученый, паломник и вообще всякий друг прекрасного должны посетить Афон и пожить немного вдали от мира, в этих несравненных местах, ставших обителью души и местом молитвы.

МОНАСТЫРИ АФОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

АФОНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. ВИД С СЕВЕРО-ВОСТОКА

1. СКИТ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
2. ВЕЛИКАЯ ЛАВРА
3. МОРФОНУ
4. КАРАКАЛ
5. ФИЛОФЕЙ
6. СКИТ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
7. ИВЕР
8. КУТЛУМУШ
9. КАРЕЯ
10. СТАВРОНИКИТА
11. ПРИСТАНЬ СТАВРОНИКИТЫ
12. СКИТ СВЯТОГО АНДРЕЯ
13. СКИТ ПРОРОКА ИЛЬИ
14. ПАНТОКРАТОР
15. БОГОРОДИЦА
16. СКИТ СВЯТОГО ДИМИТРИЯ
17. ВАТОПЕД
18. ЭСФИГМЕН
19. ХИЛАНДАР
20. БАШНЯ МИЛУТИНА
21. ПРИСТАНЬ ХИЛАНДАРА
22. АГИОС-ВАСИЛИОС
23. ИЕРИСС

АФОНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. ВИД С ЮГО-ЗАПАДА

1. УРАНОПОЛИС
2. ХРОМИЦА
3. КАМЕНИ
4. НОВАЯ ФИВАИДА
5. ЗОГРАФ
6. ПРИСТАНЬ ЗОГРАФА
7. КАСТАМОНИТ
8. ДОХИАР
9. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СКИТ
10. КСЕНОФОНТ
11. СВЯТОЙ ПАНТЕЛЕЙМОН
12. КСИРОПОТАМ
13. ДАФНА
14. СИМОНОПЕТРА
15. ПРИСТАНЬ СИМОНОПЕТРЫ
16. СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ
17. ДИОНИСИАТ
18. СВЯТОЙ ПАВЕЛ
19. НОВЫЙ СКИТ
20. СВЯТАЯ АННА
21. КАРУЛИИ
22. КАВСОКАЛИВИИ

ГЛОССАРИЙ

(При составлении глоссария использованы работы: КОНДАКОВ Н. Памятники христианского искусства на Афоне. Санкт-Петербург, 1902. The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A.P.Kazhdan, vol. 1-3, Oxford University Press, 1991.)

***Акафист** - гимн в честь Богородицы, состоящий из 24 строф (oikoi), который исполняют стоя (a-kathistos) в субботу пятой недели Великого Поста.*

артофорий *- см.* панагиар

архонтарик (архондарик) - гостевые покои в монастыре.

воздух *- "третий и верхний из трех покровов, которые покрывали святые дары... "В своей "Книге о Храме" Симеон Солунский пишет: "иерей полагает (на трапезу) воздух, означающий твердь со звездами, и* плащаницу, *ибо им часто объемлется тело и кровь Иисуса, умершего и миром умащенного, почему воздух и называется* надгробием (эпитафий)." *(Н.Кондаков, с.258-259)*

епитрахиль *- часть облачения священника: полоса ткани, надеваемая на шею (*epi-trachilion*) и свешивающаяся спереди.*

кафизма - маленькое монастырское поселение, где живут только несколько монахов и которое управляется большим монастырем.

керовул *- см.* хрисовул

киворий - 1) ковчег для освященного хлеба; 2) сень, под которой на престоле освящаются дары.

лита, литийный притвор - внутренний нартекс

моливдовул *- см.* хрисовул

нартекс (притвор) - предхрамие, передняя паперть, находящаяся перед нефом (внутренний или литийный нартекс) или перед фасадом церкви (наружный нартекс).

панагиар (артофорий, артоносица, артоносная панагия) - плоская церковная чаша, на которой выносят просфору в честь Богородицы.

плащаница *- церковный покров или плат с вышитым на нем изображением Христа. Исторически происходит от* воздуха *(см.).* Плащаница чистая *- покров, которым Иосиф обвил тело Христа для погребения.*

потирокалимма - покров для потира и дискоса.

проскинитарий (proskinima - поклонение; паломничество) - 1) молебенная скамья; 2) паломническая книга.

професис - обряд подготовки хлеба и чаши перед евхаристией. Название «професис» имеет как сам ритуальный хлеб, так и алтарь, на котором совершается его приготовление, а также ризница в северной части алтаря.

саккос - архиерейское облачение, поверх подризника.

сигилл - (лат. sigillum «печать») особо важный императорский (с IX в.), а позднее и патриарший (с XIII в.) указ.

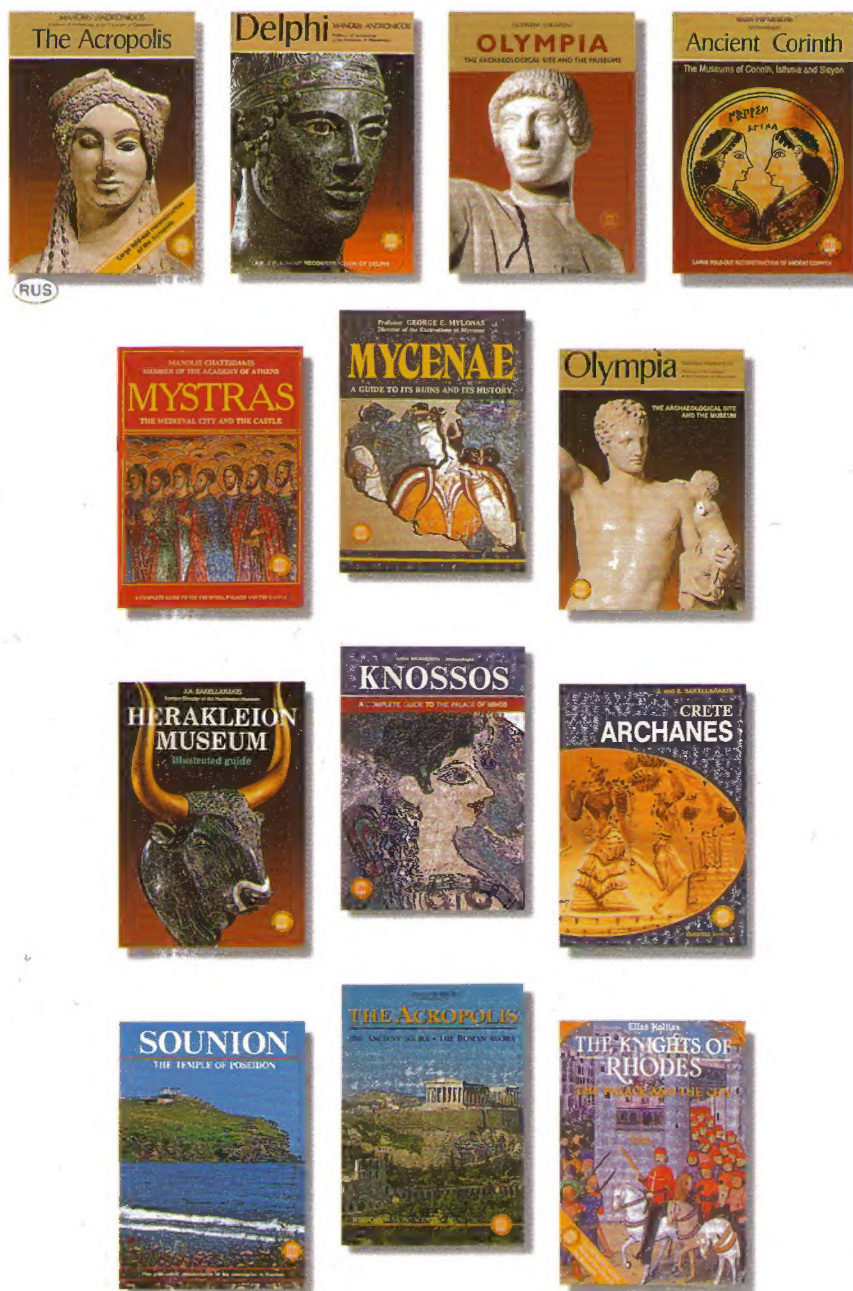
хрисовул, моливдовул, керовул - первоначально указ (лат. bulla) византийского (а также трапезундского) императора (и славянских правителей) с подвешенной золотой (свинцовой или восковой) печатью. Впоследствии особо важный указ, в том числе и без повешенной золотой (и др.) печати.

экзартима - зависимая от монастыря территория.

эпигонатий *- доходящая* до колена *(epi-gonation) ромбовидная полоса ткани, которую носят священнослужители.*

эпитафий *(досл. «надгробное (рыдание)») - см.* воздух.

Греция: Археологические памятники и Музеи

EKDOTIKE ATHENON S.A.
Гиппократ 13, 106 79 Афины, Греция, тел.: (0030) 210 3608 911

ISBN 960-213-382-1

